

四庫全書

經部

欽定四庫全書

經部

欽定儀禮義疏卷四十七

詳校官監察御史臣查瑩

侍讀臣孫球覆勘

覆校官檢討臣季學錦

校對官編修臣裘謙

謄録監生臣曹秀榆

繪圖監生臣賈鍾瑛

欽定儀禮義疏卷四十七 禮節圖三

喪服

為所後者之祖父母妻若子 餘亦如之

高祖

- 高祖父 同曾祖父
- 高祖母 同曾祖母

曾祖

- 族曾祖父 緦（曾祖之兄弟）
- 曾祖父 齊衰三月
- 曾祖母 齊衰三月
- 族曾祖母 緦

祖

- 族祖父 緦（族曾祖父之子）
- 從祖祖父 小功（祖之兄弟） 長殤當緦 縵闕
- 祖父 齊衰不杖期
- 祖母 齊衰不杖期
- 從祖祖母 小功報
- 族祖母 緦

父

- 族父 緦（族祖父之子）
- 從祖父 小功報（從祖祖父之子） 長殤緦
- 世叔父 齊衰不杖期報 姑同 叔父長中殤大功下殤小功 姑並同
- 父 斬衰三年
- 母 父在杖期 父卒齊衰三年 適庶子同
- 繼母如母
- 世叔母 齊衰杖期報
- 從祖母 小功報
- 族母 緦

己

- 族昆弟 緦（族父之子）
- 從祖昆弟 小功（從祖父之子） 長殤緦
- 從父昆弟 大功 姊妹（世叔父之子） 長中殤小功 下殤緦
- 昆弟 期 姊妹同 長中殤大功 下殤小功
- 己
- 妻 齊衰杖期 適子父在則不杖
- 昆弟婦 無服
- 從父昆弟之妻 無服
- 從祖昆弟之妻 無服
- 族昆弟之妻 無服

子

- 從祖昆弟之子 緦
- 從父昆弟之子 小功報 長殤[illegible]
- 昆弟之子 齊衰不杖期 報 [illegible]
- 子 長中殤大功 下殤當小功 縵闕 女子子同眾子
- 婦 適大功 庶小功 適婦不為舅後者小功
- 昆弟之子婦 大功報 當縵闕
- 從父昆弟之子婦 緦報
- 從祖昆弟之子婦 無服

孫

- 從父昆弟之孫 當報緦 縵闕
- 昆弟之孫 小功報 長殤緦
- 孫 適不杖期 庶大功 適人小功 適長中殤大功下殤小功 庶長殤緦 女孫同庶孫
- 孫婦 適小功 庶緦
- 昆弟之孫婦 緦報
- 從父昆弟之孫婦 無服

曾孫

- 昆弟之曾孫 當緦報 縵闕
- 曾孫 緦
- 曾孫婦 無服
- 昆弟曾孫婦 無服

玄孫

- 玄孫 同曾孫
- 玄孫婦 無服

父卒然後為祖後者服斬

祖父卒而後為祖母後者三年注祖父在如父在為母庶子不為長子三年

適孫不杖期有適子者無

適孫婦亦如之

適婦不為舅後者姑為之大功

姑姊妹女子子在室服並與男子同

女子嫁反在父之室及姑姊妹女子子適人無主者亦並同今惟據見經者載之餘可以類推也

童子惟當室緦

兄弟皆在他邦加一等

不及知父母與兄弟居加一等

右本宗五服之圖

桒經本宗之服斬衰三年者二子為父父為長子為人後者同傳庶子不為長子三年又父卒然後為祖後者服斬齊衰三年者三母為長子父卒為母繼母如母慈母入妾服齊衰杖期者二父在為母夫為妻桒雜記為妻父母在不杖庶子以杖即位可也則庶子為妻杖長子父卒乃杖齊衰不杖期者七祖父母世父母叔父母昆弟衆子昆弟之子適孫桒傳云有適子者無適孫婦亦如之則適子在適孫亦與庶孫等也齊衰三月者一曾祖父母大功者三從父昆弟姊妹庶孫適婦殤大功者四叔父之長中殤昆弟之長中殤子長中殤適孫之長中殤小功者五從祖祖父母從祖父

母從祖昆弟庶婦從父昆弟之子

殤小功者六

叔父之下殤昆弟之下殤昆弟之子之下殤從父昆弟之長殤適孫之下殤庶孫之長殤

緦服者七

族曾祖父母族祖父母族父母族昆弟從祖昆弟之子曾孫庶孫之婦

殤緦服者五

庶孫之下殤從祖父從祖昆弟之長殤從父昆弟之下殤從父昆弟子之長殤昆弟之孫之長殤　案緦麻章庶孫之中殤注云中當為下從之

外依經補報服者四

經言從祖祖父母從祖父母小功報則從祖祖父母為昆弟之孫從祖父母為從父昆弟之子並當報以小功又經夫之諸祖父母報注以為從祖祖父母外祖父母據外祖父母于外孫不報外孫婦安有報今依敖氏說合從祖祖父母及從祖父母言之則從祖祖父母為昆弟之孫婦從父父母為從父昆弟之子婦並當報以緦也故補其四

依注疏補入者

四經第言從父姊妹孫適人者小功注謂在室皆大功又經不言高祖父母及玄孫服據曾祖父母注云高祖曾祖曾孫玄孫為之服同曾孫疏云齊衰三月直見曾祖不言高祖者以曾孫玄孫為高祖曾祖及高曾為曾玄孫之服同也補之依黃氏幹說補入者一經第言庶孫之婦緦而不及適孫婦黃氏云適孫婦小功其應服而經傳注疏無文姑闕之者四經為族曾祖父母及族祖祖父母並緦則族曾祖父母為昆弟之曾孫族祖祖父母為從父昆弟之孫並當報以緦又昆弟之子下殤小功則長中殤應大功又從祖祖父母本服小功長殤當緦以無文闕之至兄弟妻之無服蓋傳說也見為夫之世叔父母傳曾孫婦之無服則注說也見夫之諸祖父母注餘則服窮其大傳所

謂祖免與

為人後者于兄弟降一等報于本宗餘親尊卑亦降

				高祖母	高祖父				
			族曾祖母	曾祖母	曾祖父	族曾祖父			
		族祖母	從祖祖母	祖母	祖父	從祖祖父	族祖父		
	族母	從祖母	世叔母	母	父 父母並不杖期報	世叔父	從祖父	族父	
族昆弟之妻	從祖昆弟之妻	從父昆弟之妻	昆弟婦	妻 夫為人後者其妻為舅姑大功報 為夫之姊妹娣姒當緦報經闕	為人後者	昆弟姊妹 大功報 長中?殤小功下殤緦	從父昆弟 長殤小功	從祖昆弟	族昆弟
	從祖昆弟之子婦	從父昆弟之子婦	昆弟子婦	婦	子	昆弟之子女子子? 當小功長殤當緦 女子子適人者當緦經並闕	從父昆弟之子	從祖昆弟之子	
		從父昆弟之孫婦	兄弟之孫婦	孫婦	孫	昆弟之孫 當緦經闕	從父昆弟之孫		
			兄弟曾孫婦	曾孫婦	曾孫	兄弟之曾孫			
				玄孫婦	玄孫				

據經惟言父母昆弟其餘則僅以降一等槩之此圖特依經載之不敢多及

右為人後者為其本宗服圖

案經為人後者為其本宗之服不杖期者一（為其父母報）大功者一（昆弟殤）小功一（昆弟之長殤）其妻大功者一（為其舅姑）依敖氏補者一（昆弟下殤緦）又據下世叔父者推之則昆弟之子當小功長殤緦昆弟之女子子適人者當緦昆弟之孫當緦其妻為夫之姊妹娣姒婦當緦報蓋即記降一等之義也以經無文闕之　疏云降其本親則外祖父母之屬無服也故圖止本宗原圖合九

族並載之蓋第為所後在五服之外者言爾若在五服之內則下記賈疏所謂降其本親者非合九族之服並降一等也蓋本親不可絶而又不可竟同於所後之親故降一等以服之則惟所後在五服之外乃合其本生九族為本親而降其本服以為服所以有本宗九族降服之圖若所後在五服之中則當服所後之本服如為世叔父後者則惟本生父母昆弟及昆弟之子孫降其餘從祖從曾祖諸親則自歸九族

正服而不在降服之例餘並同其為祖後為曾祖後為高祖後者則九族皆有本服亦不在降服之例大功章為從父昆弟此正服也小功章為人後者為從父昆弟之長殤此降一等服也竊以正服大功為人後當降一等小功長殤又降一等當緦豈經因昆弟而類及之其實則緦麻與姑依經載之而不敢妄斷

女子子適人者為本親降一等又父母喪未練而出則三年既練而出則已未練而反則期既練而反則遂之

- 高祖父母 當同曾祖父母 經闕
- 曾祖父母 齊衰三月
- 祖父母 齊衰不杖期 祖父母為孫適人者小功
- 父母 齊衰不杖期 父母為女子子適人者大功
- 女子子適人者 大功
- 孫適人者 小功
- 從祖祖父母 父之姑緦 當緦報 經闕
- 世叔父母 姑 大功報
- 昆弟 為父後者不杖期 衆兄弟大功 姊妹大功報 為人後者小功報 昆弟妻小功報
- 姪 大功報男女同 長中殤小功下殤緦
- 姪之妻 小功報
- 昆弟之孫 歸孫為父之姑緦則當報以緦 經闕
- 從祖父母 當緦報 經闕
- 從祖姑 緦報
- 從父昆弟姊妹 小功報 從父昆弟之妻當報緦 經闕
- 從父昆弟之子 緦報
- 從祖昆弟姊妹 緦報

姑姊妹女子子適人無主者與在室同姑姊妹報 適人為妾者其親服之同

右女子子適人者為其本宗服圖

案經女子適人為本宗服凡齊衰不杖期者三祖父母父母昆弟之為父後者不降齊衰三月者一曾祖父母大功者五世父母叔父母姑姊妹衆昆弟姪丈夫婦人報依經補報服者四小功章言夫之姑姊妹報則夫之姑報姪之妻夫之姊妹報昆弟之妻並應小功緦服章從祖姑姊妹適人者報則從祖姑報從父昆弟之子從祖姊妹報從祖昆弟並應緦依疏補報服者一小功章從父姊妹疏從父姊妹在室大功出適小功蓋姊妹逆除宗族亦逆降報之既其應報而經傳無文姑闕之者五據傳女子不敢降其祖故曾祖父母祖父母之服如在室則高祖父母亦當與曾祖父母

同也從父兄弟小功則從父兄弟之妻降一等亦應緦報又緦麻章為父之姑則其為昆弟之孫亦應報以緦又以昆弟之孫與從父昆弟之子對推之則從祖祖父母及從祖父母並應緦蓋在室本小功與昆弟同則出嫁降一等服之也以經無文闕之

又本宗為姑姊妹女子子若孫適人者之服凡大功者四

姑一姊妹一女子子一昆弟之子一大功章所謂姑姊妹女子子適人者及姪丈夫報婦人是也

小功者二

從父姊妹及孫適人者是也

緦服者四

父之姑及從祖姑姊妹適人者是也其從父昆弟之女子子當緦者以其服從祖父母緦當報也昆弟之女孫當緦者以其為從祖祖父母服緦當報也曾孫女無服者以曾祖父母為曾孫孫服緦女在室同適人者無服也據女子出嫁視本服皆降一等為之服者亦大槩如之惟姑姊妹女子

子適人無主者不杖期與在室同

並附于此

婦人為夫黨之卑屬與夫同

				夫之高祖母 當同曾祖母緦闕	夫之高祖父 當同曾祖父緦闕				
			夫之族曾祖母	夫之曾祖母 從服緦	夫之曾祖父 從服緦	夫之族曾祖父			
		夫之族祖母	夫之從祖祖母 緦報	夫之祖母 大功	夫之祖父 大功	夫之從祖祖父 緦報	夫之族祖父		
	夫之族母	夫之從祖母 緦	夫之世叔母 大功	姑 齊衰不杖期	舅 齊衰不杖期 夫為人後者為	夫之世叔父 大功 叔父長殤小功中下殤緦 夫之姑小功報 長殤緦	夫之從祖父 緦報	夫之族父	
夫之族昆弟之妻	夫之從祖昆弟之妻	夫之從父昆弟之妻 緦	娣姒婦 小功報	己	夫 斬衰三年	夫之昆弟 無服 夫之姊妹小功報 長殤緦	夫之從父昆弟 無服 夫之從父姊妹 緦	夫之從祖昆弟	夫之族昆弟
	夫之從祖昆弟之子婦	夫之從父昆弟之子婦 緦報	夫之昆弟之子婦 當大功報經闕	婦 適婦大功 庶婦小功	子 長子齊衰三年 餘同夫	夫之昆弟之子女子子 不杖期報 長中殤大功 下殤小功 夫之昆弟之婦人子適人者大功	夫之從父昆弟之子 小功報 長殤緦	夫之從祖昆弟之子 當緦報經闕	
		夫之從父昆弟之孫婦	夫之昆弟之孫婦 緦報	孫婦 服同夫	孫 同夫	夫之昆弟之孫 小功報 長殤當緦經闕	夫之從父昆弟之孫 當緦報經闕		
			夫之昆弟之曾孫婦	曾孫婦 無服	曾孫 同夫	夫之昆弟之曾孫 當緦報經闕			
					玄孫 服當同夫經闕				

右妻為夫黨服圖

案妻為夫黨之服據經斬衰三年者一為夫齊衰三年者一為長子案戴德變除篇繼母為長子同齊衰不杖期者二舅姑及夫之昆弟之子報大功者四夫之祖父母世父母叔父母夫之昆弟之婦人子適人者小功者三夫之姑姊妹娣姒婦緦麻者三夫之諸祖父母報謂夫之從祖祖父母從祖父母也又夫之從父昆弟之妻殤大功者一夫之昆弟之子女子子之長殤中殤殤小功者二夫之叔父之長殤夫之昆弟之子女子子之下殤殤緦服者二夫之叔父之中殤下殤夫之姑姊妹之長殤依經補報服者四夫之從父昆弟之子小功子婦緦夫之昆弟之

孫小功孫婦緦依注補入者一曾祖父母依疏補入者一小功章夫之昆弟之子女子子之下殤疏云此皆成人期長中殤在大功故下殤小功依敖氏說補入者二夫之從父姊妹緦夫之從父昆弟之子長殤緦其應服而無文可據姑闕之者六玄孫為高祖父母齊衰三月與曾祖父母同則玄孫婦亦應從服緦又昆弟子婦為夫之世叔父母大功則為夫昆弟之子婦亦應報又小功章從祖祖母為夫之昆弟之孫報服小功則長殤應緦又夫之從父昆弟之孫夫之從祖昆弟之子夫之昆弟之曾孫並當報服緦今並闕其於子若孫等並與夫同餘則傳所云夫之所謂兄弟服妻降一等者蓋與為人後者為其本宗同也

丈夫婦人為宗子服圖大夫同

宗子	齊衰三月
宗子之母	齊衰三月
宗子之妻	齊衰三月

絕屬為宗子殤服圖

長殤	大功衰三月
中殤	從上
下殤	小功衰三月

五屬為宗子殤服月筭圖

成人	本服齊衰不杖期	本服大功服齊衰三月受大功衰終九月	本服小功服齊衰三月受小功衰終五月	本服緦麻服齊衰三月與絕屬同
長殤	大功衰九月	大功衰五月	大功衰三月 三殤與絕屬同	大功衰三月 三殤與絕屬同
中殤	大功衰七月	從上	從上	從上
下殤	小功衰五月	小功衰三月	小功衰三月	小功衰三月

右宗子服圖

天子諸侯絕旁期尊同則不降正統之期不降于衆子絕而無服

本宗	旁親	注
高祖父母 當同曾祖緦麻		
曾祖父母 齊衰三月 祖父有廢疾及先卒孫為曾祖後者斬衰三年		
祖父母 不杖期 父有廢疾及先卒孫為祖後者斬衰三年		
父 斬衰三年 母 父在齊衰杖期 父沒齊衰三年	世叔父 無服 姑	世叔父為諸侯當亦如之緦麻 君為姑嫁于國君者大功
己 妻 齊衰杖期	兄弟 姊妹 無服	君為姊妹嫁于國君者大功 兄弟俱為諸侯服不杖期
適子 斬衰 長中殤大功 適婦 大功 公及大夫殤服同	衆子 無服	君為女子子嫁于國君者大功
適孫 齊衰不杖期 適孫婦 小功 有適子者無適孫		
曾孫 緦 適期		
玄孫 緦 適期		

適子死有適孫適孫死有適曾孫向下皆然

右天子諸侯正統旁期服圖

案天子諸侯絶旁期之說不見禮經惟中庸有期之喪達乎大夫語鄭注因而詁之春官司服注遂謂天子之服有斬衰齊衰疏因有天子諸侯不降正統之期及正服大功并正統惟父母暨適子并妻之說也又因適子推之適孫適曾孫皆然後人廣之遂推及於曾祖高祖此圖之所自作也朱子云此周人貴貴之義凡皆天下之大經雖禮經無正文特因其舊而

存之

公之庶昆弟世子大夫之妻及子並附
大夫公之昆弟大夫之子于兄弟降一等　世子為妻與大夫適子同　公子為其母練冠麻麻衣縓緣為其妻縓冠葛絰帶麻衣縓緣皆既葬除之

公之昆弟為世叔父母子昆弟之子姑姊妹女子子之等父在則從父絕父歿則為為士者降一等為大夫者不降

高祖父母

曾祖父母

祖父母　祖父母以上並如本服不降

父母　不降
公之庶昆弟大夫之庶子為其母大功

世叔父母
大夫為世父母叔父母為士者大功大夫之子同
大夫之子為世叔父母姑無主者為大夫命婦者不降
大夫大夫之妻大夫之子公之昆弟為姑之嫁于大夫者大功適士者小功
大夫大夫之子公之昆弟為叔父及姑之長殤小功

姑
大夫大夫之妻大夫之子公之昆弟為姑嫁于大夫者大功
大夫大夫之子公之昆弟為姑適士者小功
大夫之子為姑無主者為命婦者不降
大夫公之昆弟大夫之子為姑之長殤小功

己
妻　不降
大夫之適子為妻不杖期
世子為妻不杖期
公之庶昆弟大夫之庶子為其妻大功

昆弟　適昆弟不降
大夫為昆弟為士者大功
大夫之庶子為適昆弟不杖期
公之庶昆弟大夫之庶子為昆弟大功
大夫之子為昆弟姊妹之為大夫命婦者期服
大夫大夫之子公之昆弟為姊妹之適士者小功
大夫之庶子為適昆弟之長殤中殤大功下殤小功
大夫公之昆弟大夫之子為昆弟姊妹之長殤小功
大夫之適子為庶昆弟當大功緦麻

從父昆弟
公之庶昆弟大夫之庶子為從父昆弟之為大夫者大功
大夫大夫之子公之昆弟為從父昆弟為士者小功

姊妹
大夫大夫之妻大夫之子公之昆弟為姊妹嫁于大夫者大功
大夫大夫之子公之昆弟為姊妹適士者小功
大夫之子為姊妹無主者為命婦者不降
大夫公之昆弟大夫之子為其姊妹之長殤小功

子　不降
大夫為庶子之為士者大功
大夫之子為女子子無主者為命婦者不降
大夫為適子之長殤中殤大功　下殤當小功緦麻
大夫公之昆弟大夫之子為其庶子女子子之長殤小功

昆弟之子
大夫為昆弟之子為士者大功公之昆弟大夫之子同
大夫之子為昆弟之子無主者為大夫者不降
大夫之妻為大夫之昆弟之子女子子之長殤當小功緦麻

女子子
大夫大夫之妻大夫之子公之昆弟為女子子嫁于大夫者大功適士者小功
大夫之子為女子子無主者為命婦者不降
大夫公之昆弟大夫之子為女子子之長殤小功

孫
大夫為適孫為士者不降
大夫之子公之昆弟為庶孫為士者小功為大夫者大功
大夫以上為適孫之長中殤應大功緦麻

曾孫

玄孫

右大夫降服之圖

天子王后

公卿大夫士斬衰
諸侯為天子斬衰
天子之女嫁于諸侯為父
斬衰三年為母齊衰
三年
公卿大夫適子為天子亦
如士服斬衰
世子不為天子服
公卿大夫之妻為天子期
諸侯之夫人從服期
諸侯之大夫為天子緦衰
裳七月
畿内之民為天子齊衰
三月
諸侯及天子之卿大夫士
為王后齊衰不杖期
天子卿大夫之適子
亦如之士之子如衆人

諸侯夫人

公卿大夫士為諸侯斬衰
大夫之適子為君君夫人
太子如士
公卿大夫士之妻為諸侯
期君夫人無服
内外宗為君服斬夫人期
諸侯之女嫁于大夫為父
斬衰為母齊衰三年
與諸侯為兄弟雖在異國
服斬衰
寄公為所寓齊衰三月
大夫致仕者為舊君齊衰
三月
大夫在外待放已去者其
妻長子為舊國君齊
衰三月
大夫已去未仕者為舊君
齊衰三月
庶人為國君齊衰三月
違諸侯之大夫不反服
仕而未有祿者違而君
薨弗為服也

公卿大夫

貴臣為公卿大夫斬衰絞
帶菅屨
衆臣為公卿大夫斬衰布
帶繩屨
妻為夫之君不杖期
違大夫之諸侯不反服
君之所為兄弟服室老降
一等 不言士可知
案其臣之妻為夫之君及
臣為君之妻亦並當期
經闕

士

案舊說謂士無臣雖有地
不得君稱故僕隸等為其
喪弔服加麻然如特牲禮
是注疏家所謂士禮也彼
經現有私臣明文疏强以
僕隸解之即云僕隸亦即
臣矣其服大略與公卿大夫
之臣同
士為貴臣緦
案經貴臣貴妾緦注言公士
大夫服之敖氏謂士服之今
從敖說蓋大夫以上無緦也

右臣為君服之圖

右臣從君服圖

君之祖父母 齊衰不杖期

君為祖後者服斬臣從服期

君之父母 齊衰不杖期

大夫致仕者為舊君之母齊衰三月

小君 齊衰不杖期

大夫致仕者為舊君之妻齊衰三月

君之長子 齊衰不杖期

天子	王為三公六卿錫衰 為諸侯緦衰 為大夫士疑衰 不言三孤與公卿同可知
諸侯	公為大夫錫衰以居 案文王世子注同姓之士緦衰異姓之士疑衰以其卿大夫已用錫衰故以二衰施于同姓異姓之士
卿大夫	大夫相弔 命婦相弔　皆錫衰 大夫弔命婦 命婦弔大夫 大夫弔士當疑衰
士	士相弔 士弔大夫　皆疑衰 庶人與士同

右尊卑弔服圖

外祖父母小功
母在為母之君母同
君母之父母同
為外孫緦

母

舅緦報
君母之昆弟同
舅之妻無服

從母小功丈夫婦人報及甥緦報
君母之姊妹同
從母之夫無服

舅之子緦報
女子子同

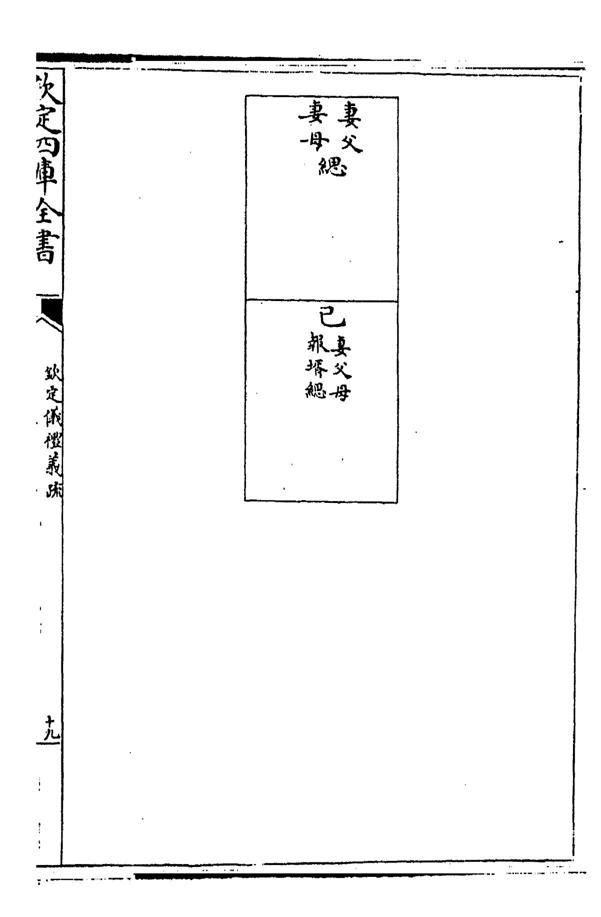
己
妻為夫之外祖父母從母昆弟從服緦經闕

從母昆弟緦報
姊妹同

右母黨相為服圖

桀君母之父母從母小功君母在則不敢不從服君母不在則不服又為君母後者君母卒則不為君母之黨服又庶子為後者為其外祖父母從母無服不為後如邦人又為所後者之妻之父母昆弟昆弟之子若子又出妻之子為外祖父母無服又為慈母之父母無服又母出則為繼母之黨服母死則為其母之黨服不為繼母之黨服又公子之妻為公子之外

祖父母從母緦言公子之妻則其餘可知又從母之夫舅之妻二夫人相為服也君子之言也或曰同爨緦此皆例之見於經傳者也附存之

妻父
妻母
緦
己
妻父母
報壻緦

右妻黨相為服圖

案服問云有從重而輕為妻之父母有從有服而無服公子為其妻之父母又喪服小記云世子不降妻之父母夫世子尊於公子而服乃不降者葢緣世子得遂其妻服故不降其妻之父母公子於妻則縓冠麻衣既葬即除於妻既不服則妻之父母又何服之有葢厭不厭之别如此

妾為君之黨服
得與女君同

君之高祖父母

君之曾祖父母

君之祖父母

君 斬衰三年

女君 齊衰不杖期

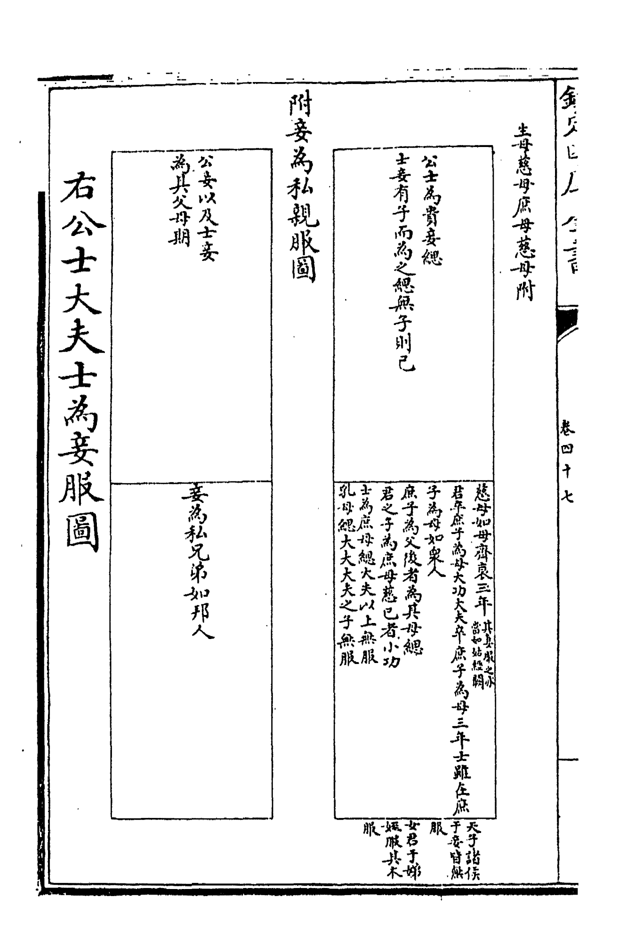
為君之長子齊衰三年
大夫之妾為君之庶子大功
公妾大夫之妾為其子期
士妾為君之衆子期
大夫之妾為庶子適人者小功

君之子

凡妾為君之長子之長殤中殤士妾為衆子女子子之長殤中殤公妾以及士妾為其子女子子之長殤中殤皆應大功經並闕

妾從女君而出則不為女君之子服
女君死則妾為女君之黨服攝女君則不為先女君之黨服

右妾為君之黨服圖

生母慈母庶母慈母附

公士為貴妾緦
士妾有子而為之緦無子則已

慈母如母齊衰三年 其妾服之亦當如姑總期
君卒庶子為母大功大夫卒庶子為母三年士雖在庶
子為母如衆人
庶子為父後者為其母緦
君之子為庶母慈己者小功
士為庶母緦大夫以上無服
乳母緦大夫大夫之子無服

天子諸侯于妾皆無服
女君于娣姪服其不服

附妾為私親服圖

公妾以及士妾
為其父母期

妾為私兄弟如邦人

右公士大夫士為妾服圖

附繼父圖

出母 齊衰杖期報 為父後者無服

繼母嫁從者 從嫁為之杖期報 不從無服

同居繼父 齊衰不杖期

不同居繼父 齊衰三月 必嘗同居然後謂之不同居

右出母嫁母服圖

案禮家有三父八母圖以今昔不同居之路人而列之三父之中又舉出母嫁母以備八母之數前人論之甚詳原圖不載是也但據經出妻之子為母杖期從繼母嫁報服亦如之又同居繼父不杖期不同居繼父齊衰三月其服似不可闕今補之至經言出妻而不言嫁則出而未嫁也嫁則從者服之如繼母否則無服案附經文詳之

右五服變除升數之圖

	斬衰 正服 義服	齊衰三年 正服 義服	齊衰期 降服 正服 義服	大功 降服 正服 義服	小功 降服 正服 義服	緦麻 降服 正服 義服	弔服
成服	衰三升 衰三升半 冠六升 冠六升	衰四升 衰五升 冠七升 冠八升	衰四升 衰五升 衰六升 冠七升 冠八升 冠九升	衰七升 衰八升 衰九升 冠十升 冠十升 冠十一升	衰冠同十升 衰冠同十一升 衰冠同十二升	衰冠同十五升抽其半	錫衰 緦衰 疑衰 皆十五升抽其半 有事其縷無事其布（錫衰：無、有；疑衰：有、有）
虞	衰六升 正義服同 冠七升	衰七升 衰八升 冠八升 冠九升	衰七升 衰八升 衰九升 冠八升 冠九升 冠十升	衰十升 衰十升 衰十一升 冠十一升 冠十一升 冠十二升	無受		
練	衰七升 正義服同 冠八升	衰八升 衰九升 冠九升 冠十升					
大祥	十五升布 麻衣縞冠 素紕同	並同斬衰					
禫	孔云素端黄裳 纖冠						

	成服 皆麻	虞 受葛男子易首絰婦人易要帶	練 男子除首絰女子除要絰
斬衰 首絰	九寸	七寸五分寸之一	五寸二十五分寸之十九
斬衰 要帶	七寸五分寸之一	五寸二十五分寸之十九	四寸百二十五分寸之七十六
齊衰 首絰	七寸五分寸之一	五寸二十五分寸之十九	四寸百二十五分寸之七十六
齊衰 要帶	五寸二十五分寸之十九	四寸百二十五分寸之七十六	三寸六百二十五分寸之四百二十九
大功 首絰	五寸二十五分寸之十九	四寸百二十五分寸之七十六	
大功 要帶	四寸百二十五分寸之七十六	三寸六百二十五分寸之四百二十九	
小功 首絰	四寸百二十五分寸之七十六	三寸六百二十五分寸之四百二十九	
小功 要帶	三寸六百二十五分寸之四百二十九	二寸三千一百二十五分寸之二千九百六十六	
緦麻 首絰	三寸六百二十五分寸之四百二十九		
緦麻 要帶	二寸三千一百二十五分寸之二千九百六十六		
弔服 與緦麻之絰帶同			

右經帶差次并變除圖

士喪禮上

牀

牖

户

正寢

外內皆埽

行禱五祀

右疾者齊處適室圖

案此葢本記文以為圖也記自士處適室至行禱於五祀皆寢疾時事至乃卒以下則入經文死於適寢節內　楊圖有正寢燕寢陳氏祥道云卿以下二寢正寢居前燕寢居後賈疏云下室燕寢也士之下室於天子諸侯為小寢朱子云寢之後為下室則燕寢小寢即下室而在正寢之後但此經言適室不言下室且其制無考闕之　喪大記云疾病外內皆埽此

蓋疾時事故並載於圖　大記言疾病廢牀圖有牀者蓋將死之身無舍牀臥地之理大記言廢牀下記又言設牀遷尸是即記所謂含一牀也將含必先浴故牀恐不潔又尸在牀不可襢笫故别以牀易之非廢牀臥地冀得復生之謂說附經詳之

房

房

大功以上父兄姑姊妹子姓親者皆在室中惟主人主婦坐兄弟有命夫命婦亦坐

丈夫西坐

婦人南面坐

有南面于北牖下者丈夫西上婦人東上

死于適室

設牀第當牖下笫上莞設枕遷尸

御者持

主人

主人

牖

戶

戶

帷堂

復者降自後西榮因徹西北扉

復者降自西階

主人西階東南面命赴者赴于君拜送有賓則拜之

復者降衣于前受用篋

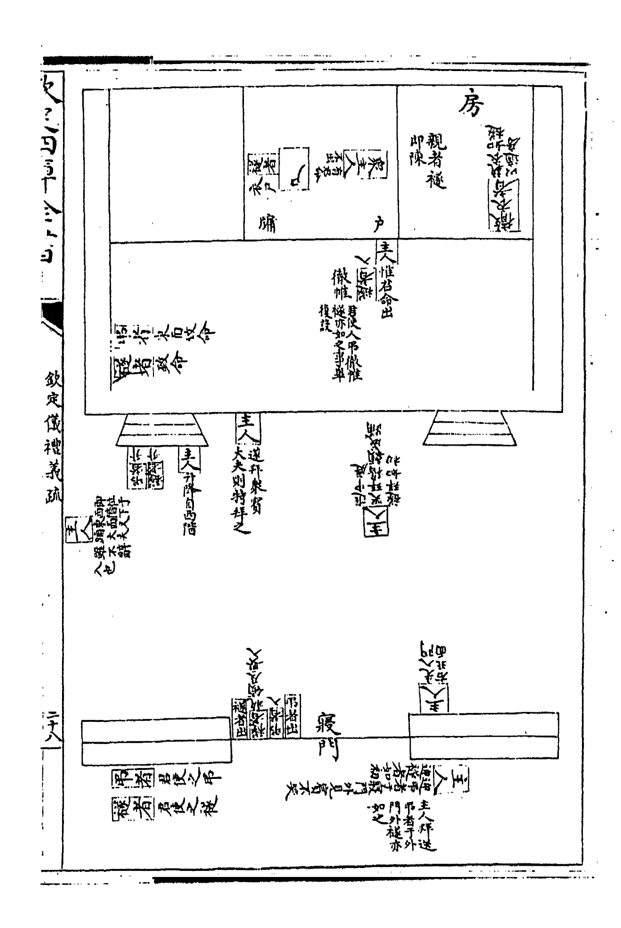
右始死禮圖

案經言死於適室不言卒故儀禮經傳通解於此節亦以始死言之楊氏本喪大記謂之始卒今易卒為死

經言赴於君主人西階東南面舊在西階南今改

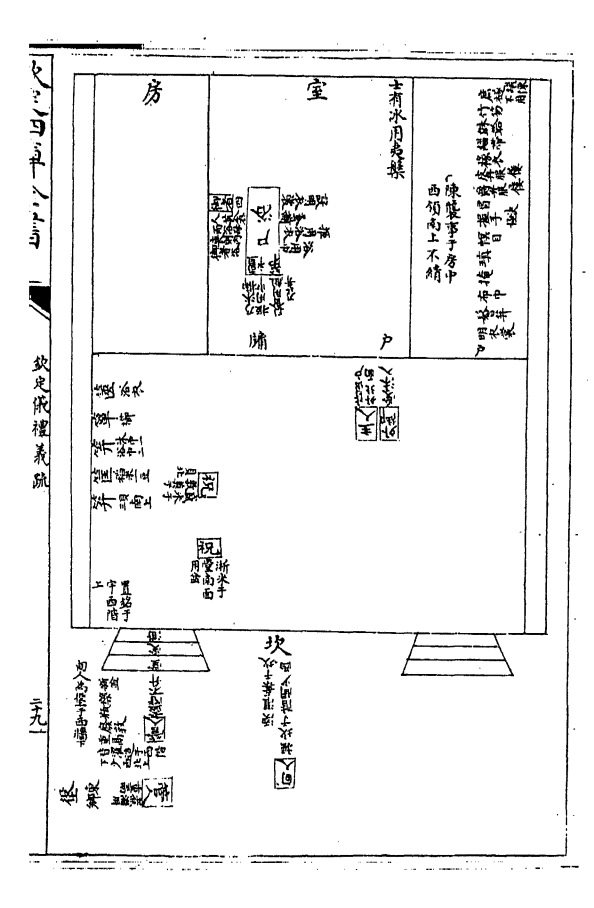
有賔則拜之注謂如朝夕哭位案朝夕哭三方皆有賔賔在南者諸公及他國之異爵者也在東者卿大夫在西者則士也故主人拜始自南面然後由南面而東面而西面耳此疏謂即於命赴位拜之蓋

先南面拜也故圖以南面槩之

房
親者襚
即陳
戶
牖
主人
寢門
弔者
襚者
君使之弔
君使之襚

右君使人弔襚圖

案使者東面致命則入衣尸亦應東面原圖襚者南面則由足後加衣不但於事理未順於君賜亦褻甚矣今改尸西東面又卿大夫位東方西面然亦有北面東面者喪大記士於大夫親弔注云大夫特來則北面疏云若大夫與士俱來則皆東面大夫獨來則北面大夫北面則主人應南面拜之故圖作南面

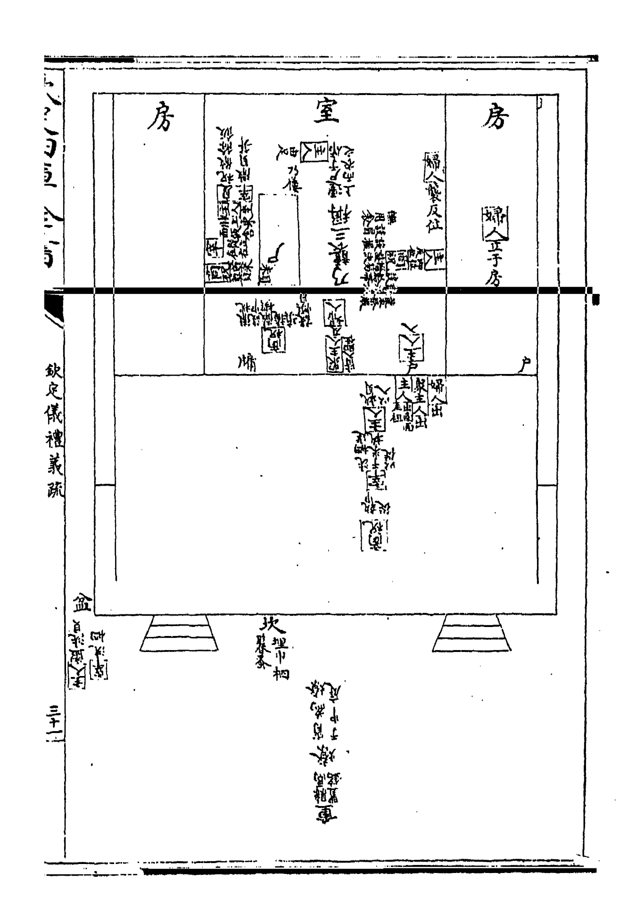

房
室
士有冰用夷槃
陳襲事于房中西領南上不綪
牖
戶
祝
淅米于堂南面用盆
置銘于宇西階上
坎

右陳具沐浴圖

案經言爲銘竹杠長三尺置於宇西階上此當在階上少西以辟升降西階者新盆之屬在西階下少西蓋敖氏說所謂四分階一在西蓋亦爲升降自西階者地也從之又經言饌笄筐等於西序下注謂東西牆謂之序中以南謂之堂則所謂西序下者在堂上中以北矣至祝淅米於堂則又當在堂上之西中以南之南近堂廉處據下即纚以受潘之文其義可知

矣又陳襲事經第言房中今陳於房中户東蓋賈疏因西領之義推測而知也從之

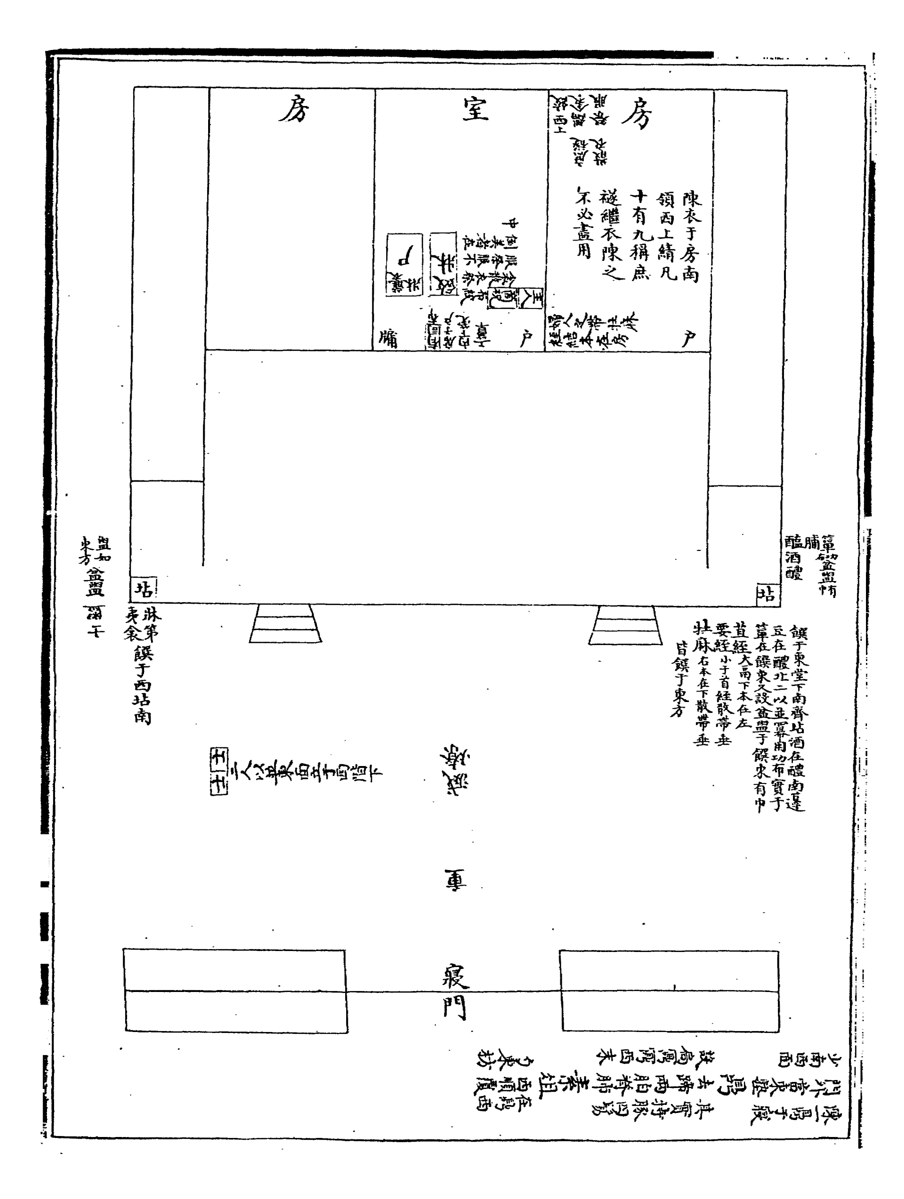

房
室
房
婦人立于房
戶
盆

右飯含襲圖

案徹枕設巾徹楔經言北面則在尸首之南如掩瑱幎目皆北面設之可知其餘決握帶笏之屬則當牀東西面設之楊圖並在南并乃屨字亦載之於首並易之　記言夏祝徹餘飯盖為實𤗊徹之也由此而推則米盛於敦在尸西亦當於此徹之原圖闕今補　主人盥於盆經不言其地以下小斂準之當在堂西原圖就設盆處洗易之　上縣𤗊於重經言北面下篇朝

祖正柩之後則曰置重如初注謂如在殯宮及還車則曰二人還重左還疏謂重面北左還為宜則重皆北面至還車乃南向也楊圖重字自此圖及下各圖應北向者俱背北而南鄉下還車後重應南鄉者則皆背南而北鄉並易之其衆主人及婦人出户入户并窐徹貝笄皆敖説也但經言主人洗貝執以入而不言笄則貝在手不在笄矣敖氏猶以笄言者蓋據賈疏洗貝還於笄執以入之説斷之又夏祝鬻餘飯

用重鬲縣之鬵字本可疑故或疑鬵爲鬲謂實餘米
於鬲也但經本作鬵不敢遽改闕之

房
室
房
陳衣于房南領西上綪凡十有九稱庶襚繼陳之不必盡用
户
户
牖
坫
坫
牀第夷衾饌于西坫南
二人以並東面立于西階下
苴絰大鬲下本在左
要絰小于首絰散帶垂
牡麻
皆饌于東方
寢門

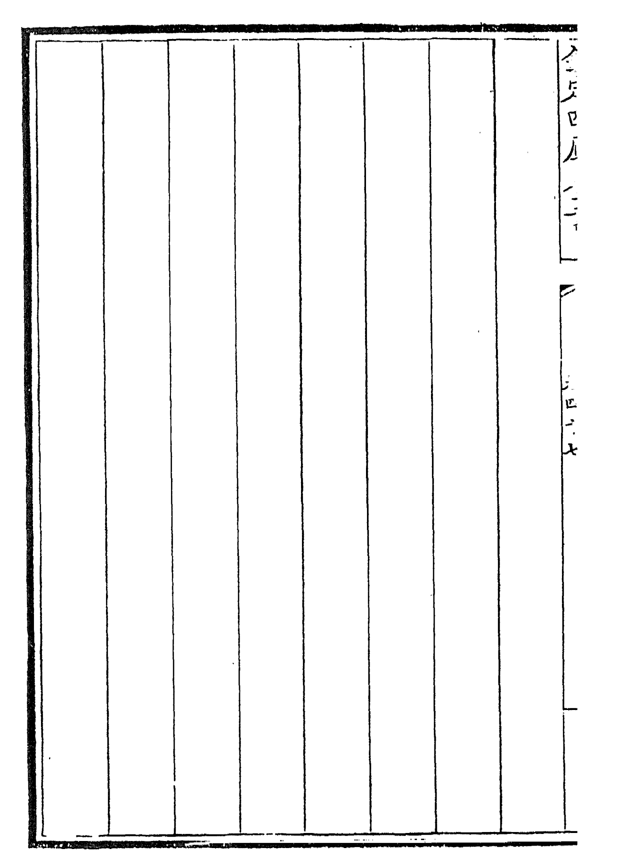
右陳小斂衣物圖

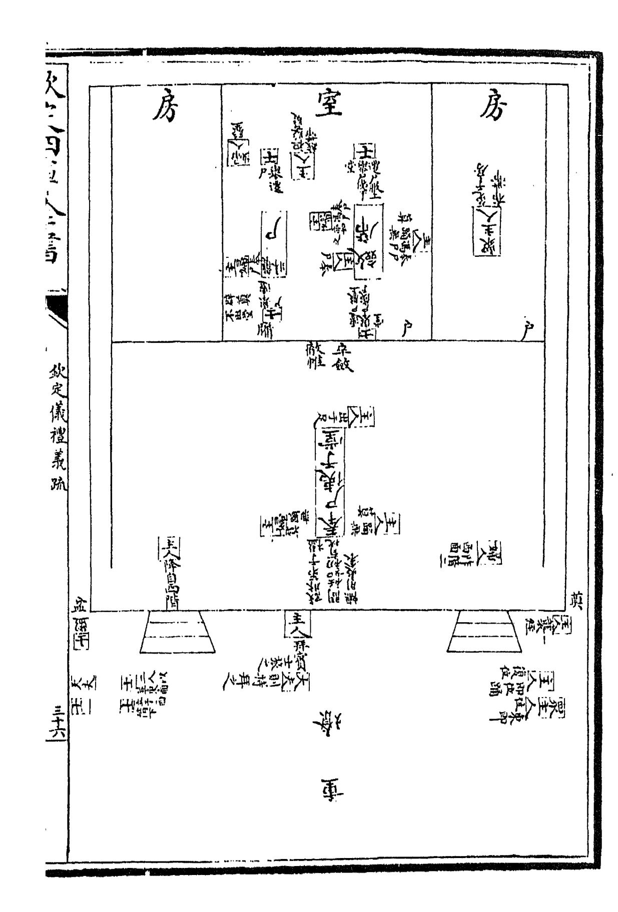
案取衣者必提其領故陳衣者領必與人近喪大記大小斂陳衣於序東皆西領上經陳襲事於房中亦西領而不言其所故賈疏以戸東言之以戸東即東墉下近墉人不能行故西其領以便其取此皆無可疑者至大小斂陳衣皆南領以上二說凖之則當在北墉下以便於人之取楊圖俱在南墉下則不便孰甚焉今易北墉下　又案陳衣言績績者屈也謂小

斂服多自西至東不能盡乃就其北又作一層陳之初自西而東又自東而西如物之折而屈故謂之緒也圖作兩層先絞次緇衾次祭服自西而東又先散衣次庶襚自東而西蓋所謂緒也　又記言厥明滅燎陳衣又經云宵為燎於中庭則燎在庭也故於中庭載之又苴絰之屬經第言饌於東方而不言東方何所據堂東既有饌則當在東堂之南阼階之東也

尸在襲牀牀東又設斂席所謂襲一牀斂一牀也

則室中凡二牀　經西方盥如東方注謂爲舉者設盥則士盥宜在此　又經言士二人以並則並者不止二人但其數莫考特以二人槩之立堂西階南者以經言西階下也　又經簞在饌東又言盆盥在饌東則俱在饌東也盆以待盥者則又當在簞之南

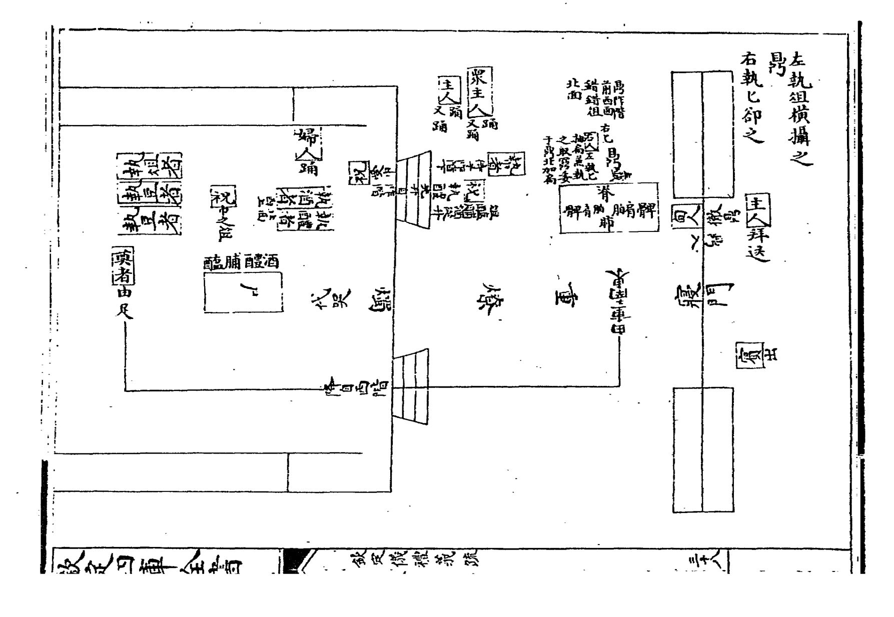

房
室
房
戶
戶
主人

右小斂圖

案經初言士舉遷尸而不言男女繼乃言士舉男女奉尸侇於堂敖氏謂士舉首足男奉其左女奉其右則奉尸之法莫不然也今並補 士舉在布衾之後則布衾時尸尚在襲牀也補之 主人袒髺髮注謂髺髮宜於隱故室中北面也髽亦如之又記言小斂辟奠不出室蓋始卒之奠也而不言其所注言設於序西南案室中無序序西南之地敖氏繼公曰舊說設

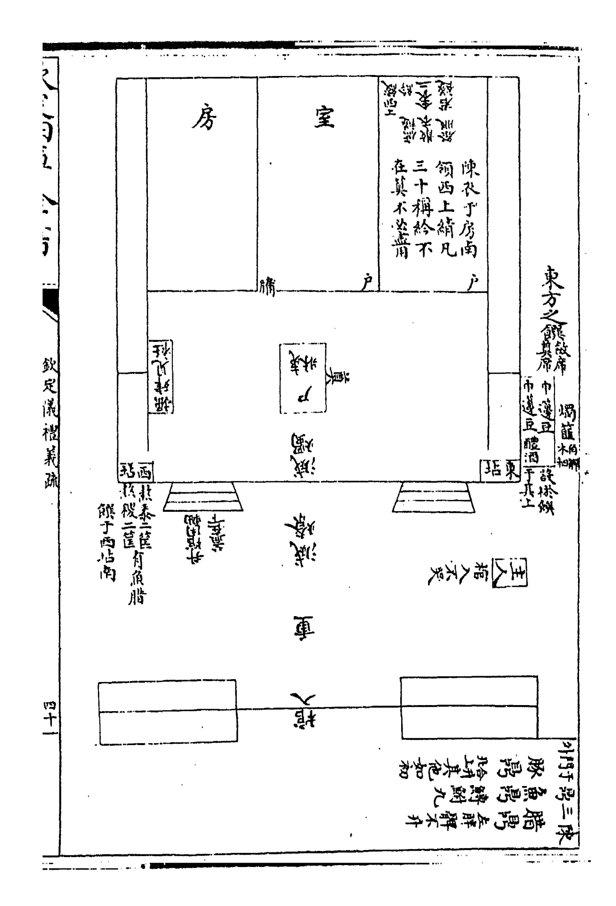
於室西南所謂舊說皆指注疏言則序為室之訛可知令載之室西南　拜賔始於南面說前桊詳之士西方東面西旅之固已特拜大夫亦西面與士同者所謂大夫與士俱來則東面也　又經言主人襲經於序東疏謂向堂東東面當序牆之東又當東夾之前非謂就堂上序東也從之

左執俎橫攝之
右執匕卻之
眾主人踊
主人又踊
婦人踊
執俎者
執豆者
執豆者
醢脯醴酒
尸
寢門
主人拜送
賓出

右小斂奠圖

案俎皆縮載以牲體之前後為上下此經言載兩髀於兩端兩肩亞兩胉亞脊肺在於中敖氏以兩端為俎之前後又曰脊東肺西則横載也若云直載則髀為下體只應在後端不應在前端也　又經言俎曰北面豈俎端所鄉亦謂之面而敖氏脊東肺西說亦鄭注西順之義與　匕者㽙東西面載者㽙西東面亦敖氏說　祝執事及舉者皆盥而不言其所原圖

祝執事盥於東舉者盥於西案祝執事掌設饌則就便盥於饌東理或有然若舉者之盥於西則下記西方盥注已言之矣　經言為燎於中庭則一燎也又據喪大記士堂上一燭下一燭兩說似不同要之此據中庭故以燎言之庭有燎則堂有燭可知故並載之　經第言丈夫踊丈夫男子之通稱故合主人衆主人並言之

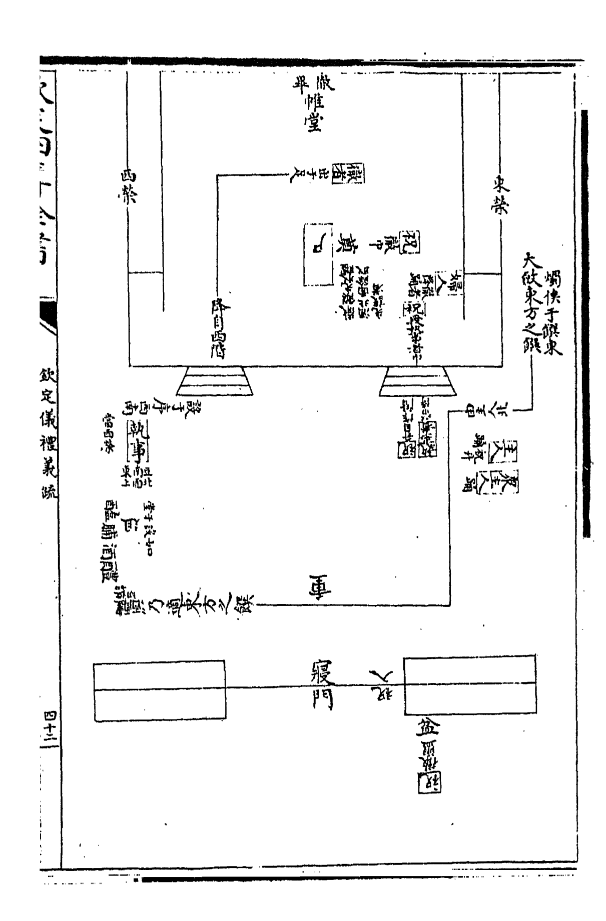

房
室
陳衣于房南領西上績凡三十稱給不在算不必盡
東方之饌
東坫
西坫
主人

右陳大斂圖

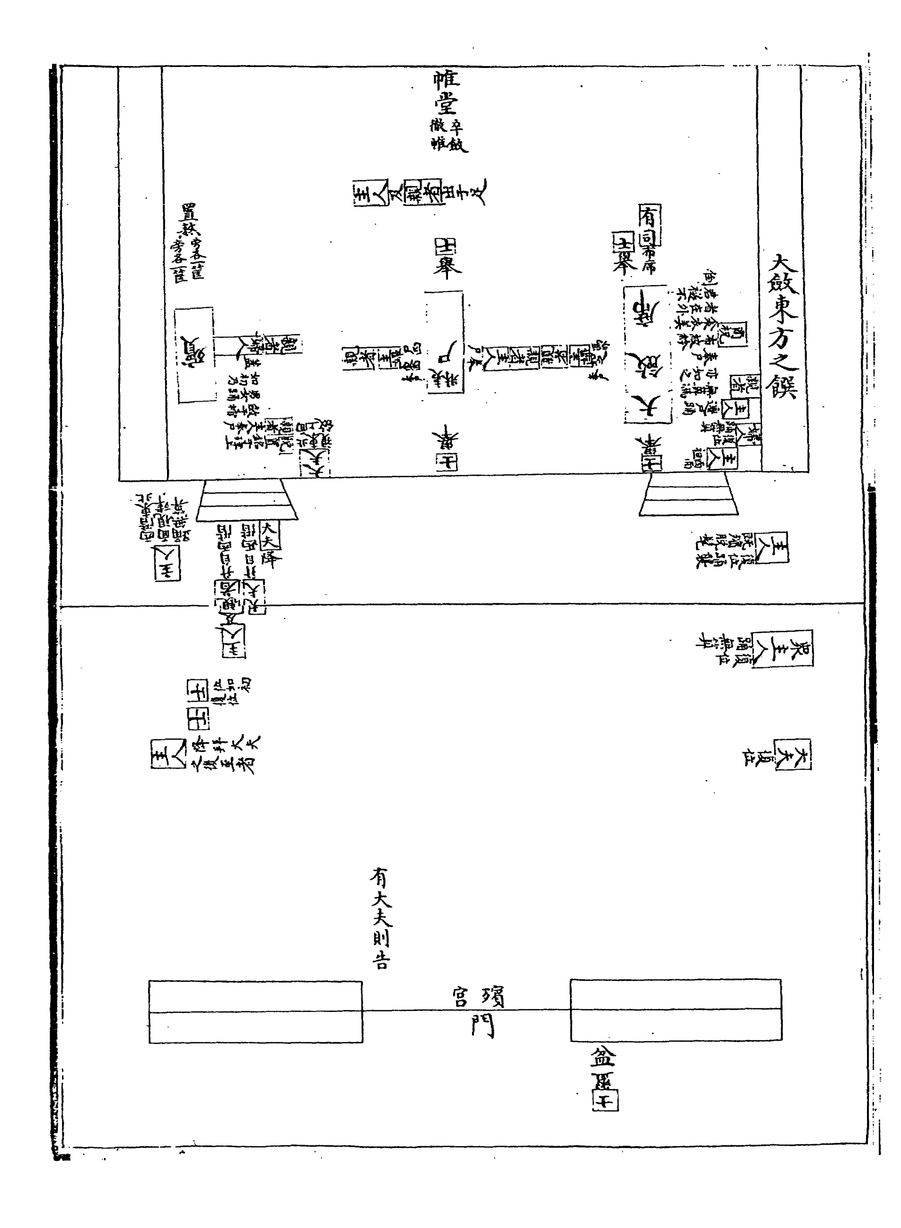
桑陳衣在北墉下上已詳之此東方之饌當在東堂下如小斂楊圖在序端者誤　經棺入及升不言其方據原圖升棺由西階蓋因既夕朝廟棺升自西階又以此經殯在西階上故載之西階至棺入經不言其方楊圖在兩門之中於理為近蓋舁棺恐一門不能容且下抗重出車馬尚在兩門之中桑附經詳之則棺可知矣又殯於客位故敖氏以近序端為說是也

記設楬于東堂下云云注以為大斂饌彼言酒在南則亦與小斂奠同也又言二豆在甒北二以並二籩亦如之所謂二以並者蓋二豆二籩東西並列酒醴則由北而南與籩豆不同又記言篚在東南順實角觶木柶素勺注謂其他與小斂同則記自設楬而下惟大斂有之不與小斂同也

堂
西榮
東榮
降自西階
大飲東方之餞
寢門

右徹小斂奠圖

案入行轉折皆折旋折旋者方惟自南折迈於北者則周旋周旋者圜此徹者由尸東而北又折而西又折而南此皆當方折楊圖作周旋者誤　又據下徹斂大奠設于序西後言祝由主人之北適饌此適饌當亦有然今據下經補入仍加墨道以明之

大斂東方之饌
帷堂
卒斂徹帷
主人及親者由足
置於房各一筵
有司布席
士舉
有大夫則告
殯宮
門
盆
士
大夫復位
主人降拜大夫之後至者

右大斂殯圖

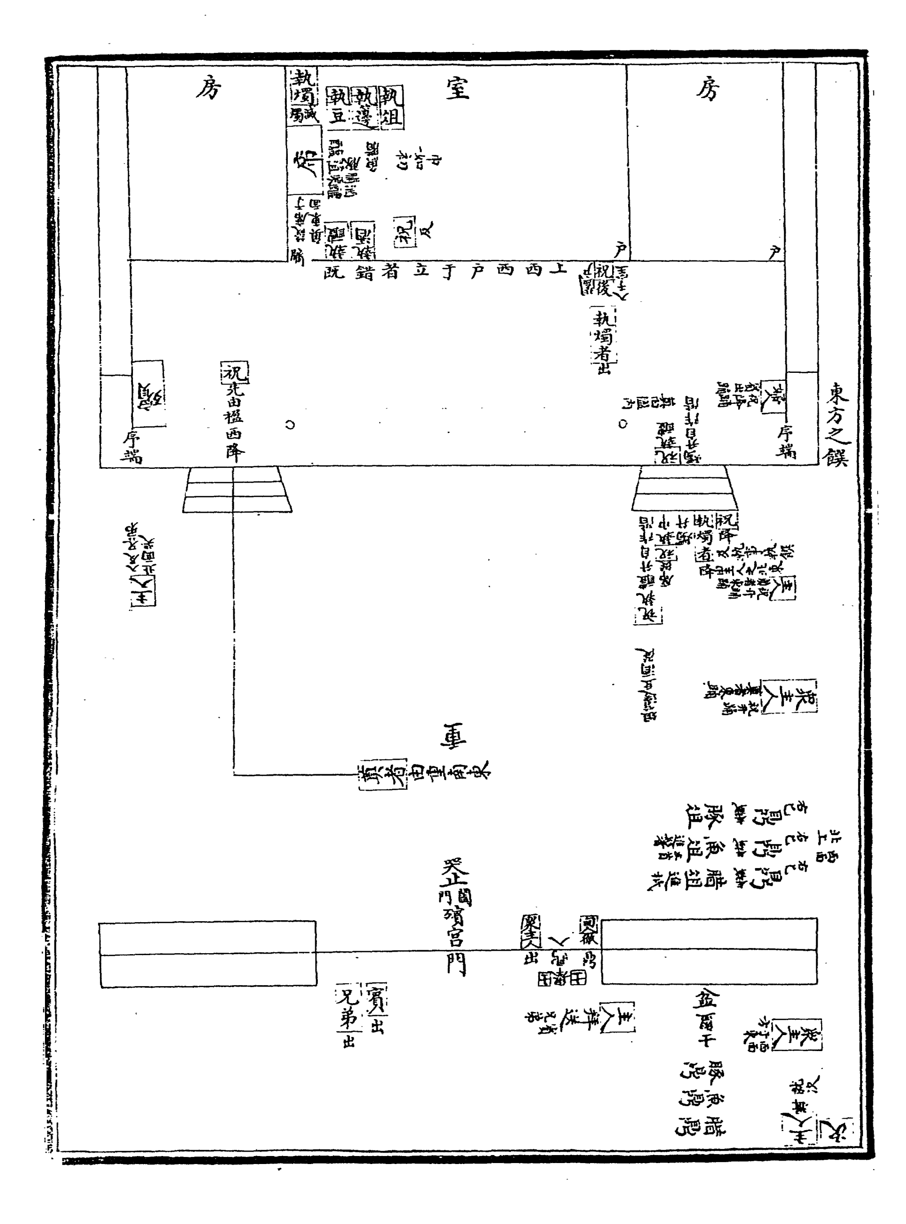
案經言主人出於足西面袒袒者為將奉尸於大斂席也而經不言其方楊圖於尸東載之但對尸袒衣未免過褻當以敖氏作階上説為是　又經言士盥未詳何所考上陳設無東西堂下盆盥據下士盥舉鼎入則此士亦盥於門外也　又經言布席如初而不言其人據小斂布席注以為有司則非商祝可知葢商祝第布衣衾而不布席也楊圖云商祝布席今

易為有司　喪大記大夫殯以幬欑至於西序塗不暨於棺士殯見衽塗上帷之注謂大夫置棺西牆下就牆欑其三面塗之不及棺者言欑中狹小裁取容棺士不欑掘地下棺見小要耳則士殯亦就牆殯内尤窄於大夫明矣又彼記言熬士四筐注謂首足皆一餘設於左右但士殯既窄則棺逼西牆棺與牆之間恐不能容一筐之地彼注曰左曰右或即以前後之左右言未必確指兩旁即曰兩旁俱有亦第可設

於未殯之前若既殯則所謂塗上者已連牆窒塗何處尚可容熬　小斂遷於斂席則曰士舉遷尸俠於堂則曰士舉男女奉尸俠於堂此遷於斂席亦第言士斂於棺則第言主人要之士及主人男女咸在文有詳畧耳又前言主人及親者升後言衆主人復位則衆主人及親者並在堂上具位當在主人後如室中並補之婦人親者同　主人視肂注言西階東則在堂下未升也　記言大夫升自西階階東北面東上既馮

尸大夫逆降復位注以位中庭西面蓋據朝夕哭位

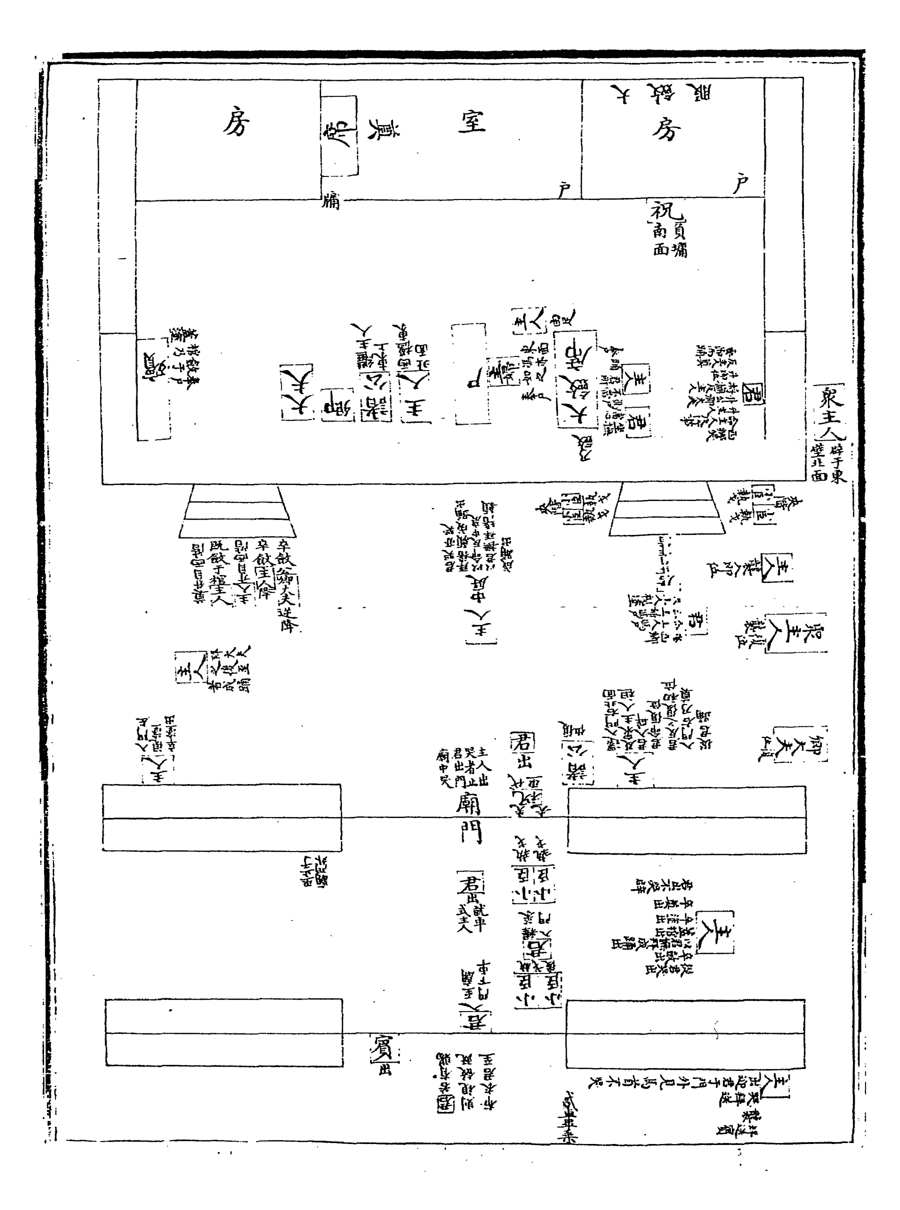
言也並補之

房
室
房
執燭
執豆
執籩
執俎
祝
戶
戶
既錯者立于戶西西上
執燭者出
祝先由楹西降
序端
序端
東方之饌
重
賓出
兄弟出
主人

右大斂奠圖

案禹入不言匕及俎其如小斂奠可知故依小斂奠載之　右人西面匕鄉禹也左人北面載在禹俎之間也葢依敖説載之　室中設奠言醴酒北面而不言執豆籩俎者之位圖作南面準上小斂奠言之也　主人哭殯經不言其所據主人送賓入不言升即及兄弟哭則在階下其就西階東視塗之位哭之與

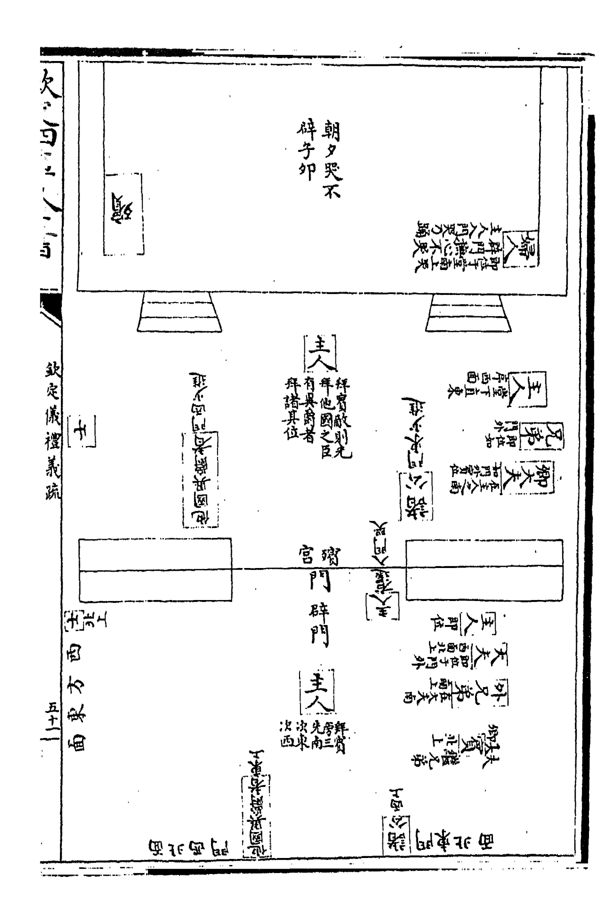
房
室
房
戶
戶
牖
祝
大夫
卿
諸公
主人
中庭
君
廟門
賓

右君視大斂之圖

案經見馬首不哭蓋在外門外巫止祝代小臣執戈則在廟門之外大門之内據下疏君入臣家至廟門下車故其節皆始於廟門也君車入外門當在兩門之中案說附經下君入廟門則由臬東蓋以升自阼階為凖也主人還入門右經不言何門據下疏門右在中庭南則廟門内故君入廟門乃辟也　疏引喪大記君視祝而踊謂祝須鄉君是也但經言祝負墉南面

原圖祝於東房之北當戸而立據房半以北為北堂北堂有階而無壁安所得墉而負之據室有南北壁房亦有南壁壁亦可謂之墉則經所謂墉者當指南壁言負之則在堂於君視而踊之義為合　衆主人辟於東壁蓋東堂下君所不見之地也楊圖在阼階東誤　經第言命主人馮尸而不言命主婦然主婦亦馮尸則命之可知今依喪大記補之　小臣二人後亦執戈及四小臣執戈夾階衆主人東堂下齊坫

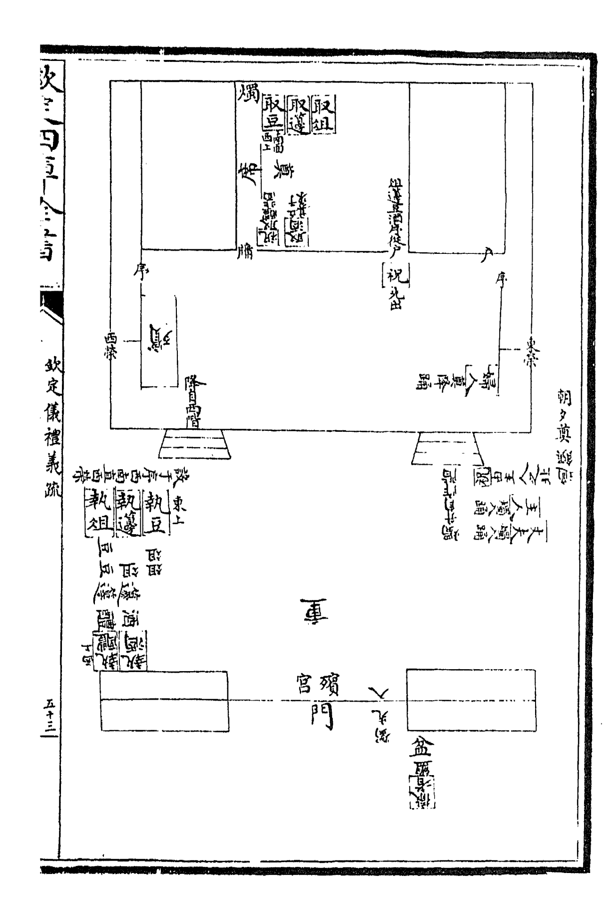
則敖氏說也　主人凡七出四入五反中庭之節三
門左之節一門右之節五阼階下之節一堂上之節
二其方所易混今依經分别載之

朝夕哭不辟子卯
婦人
即位于堂南上哭
主人
拜賓敵則先拜他國之臣有異爵者拜諸其位
主人
堂下直東序西面
兄弟
即位如門外
卿大夫
在主人之南
殯宮門
辟門
主人
即位
大夫
即位于門外西面北上
外兄弟
在大夫之南
賓
繼兄弟北上
主人

右朝夕哭位圖

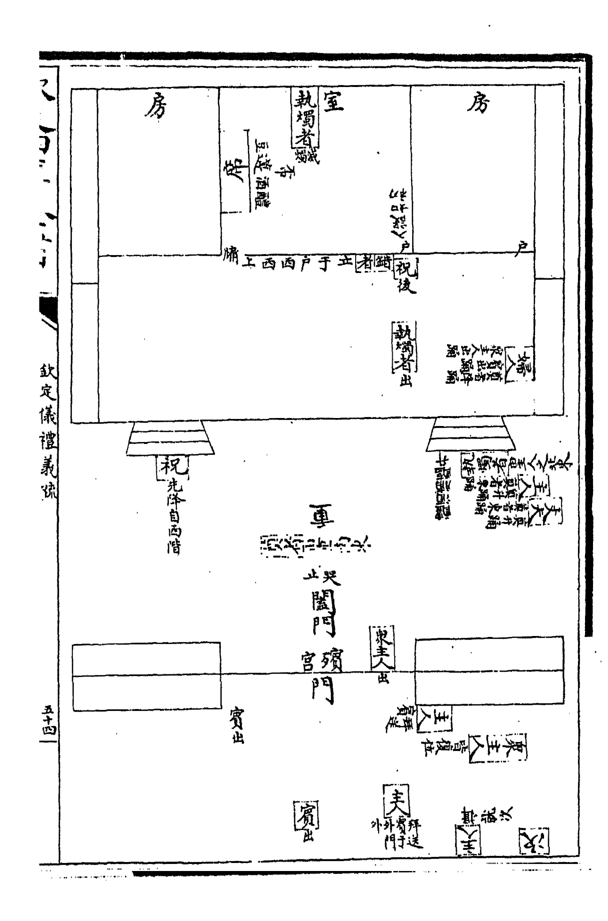
案經門内外之位詳畧不同據云兄弟即位如外位則内外本互文見義也如外言丈夫及外兄弟内第言兄弟則兄弟兼丈夫外兄弟可知外言外兄弟南上賓繼之内則言卿大夫在主人之南則賓之為卿大夫可知外言門東西而不詳其人内言諸公門東他國異爵者門西則門外之東為諸公門外之西為他國之異爵者又可知惟西方之位外第言其位不

言其人内則並不言其位敖氏以士言之葢士位恒在西其說是也今於門外先注明卿大夫諸公等以明内外之位本同仍補士字於外及士位於内云經第言拜賔旁三注謂先西而後南而後北其說誤也西方士位士卑烏得先尊者而拜之據門内先拜異國之臣門外之拜當亦如之矧諸公最尊與他國之臣並居北面則拜當自南面始今從敖氏說先南面次東次西門内之拜視此

朝夕奠
燭
取豆
取籩
取俎
奠
序
西榮
東榮
降自西階
祝
執豆
執籩
執俎
東上
殯宮門
盆

右徹大斂奠圖

案經燭先入者入門也故下即言升自西階以明之燭先入門則亦先入室可知經文省耳楊圖載燭先入三字于阼階上誤　經第言燭入而不言滅燭以尚須設朝夕奠也故于下圖載之　主人在阼階上祝由其北則亦當在階下楊圖在門內之中又闕殯及主人尤舛也今改

房
室
房
執燭者
祝
重
闈門
殯宮門
賓出
主人
衆主人

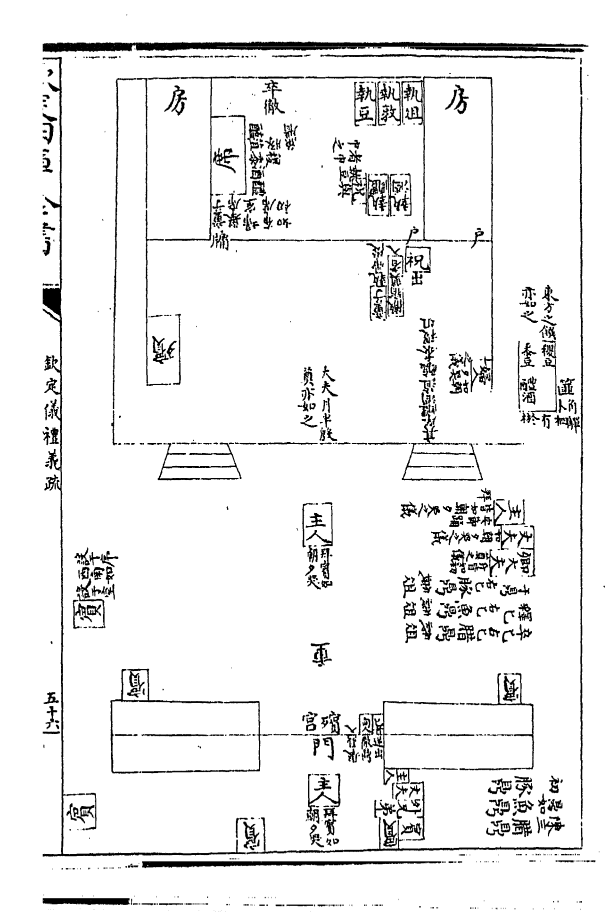
右朝夕奠圖

案自大歛後不言設席及徹據下記云朔月奠童子舉席埽室則席本在室不徹也蓋宿奠必待新奠而後徹則席前時皆有奠故席常設而不徹耳　執燭者滅燭出降自阼階由主人之北東亦本記說載之

經言滅燭而不言燭入以燭入在徹大歛之先此即承彼燭言之故不復贅　經主人拜送賓者載其拜送于祝降之後者出寢門也拜送于闔寢門之後

者出外門也出寢者拜于主位出外者亦然故分別

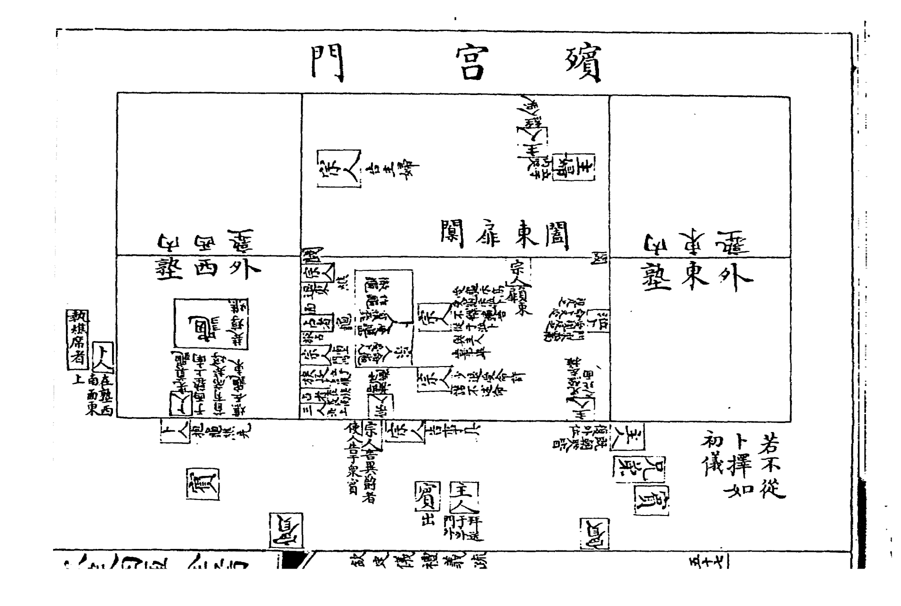
載之

房
房
卒徹
執俎
執敦
執豆
戶
戶
祝
大夫月半殷奠亦如之
主人
主人
拜賓如朝夕哭
宮門
主人
拜賓如朝夕哭
大夫
卿大夫

右朔月奠圖

案儀禮之例吉禮皆右人匕左人載士虞禮則左匕而右載變於吉也上大斂奠亦右匕左載疑不忍以死事親之意此亦當如之原圖匕載俱在左混矣今依大斂改匕于右其匕者西面載者北面則敖氏說也見上　原圖東方之饌亦在序端之東今改東堂下

經言皆如朝夕哭之儀故主賓外位及拜賓皆依朝夕哭之節載之其童子埽室則記說也

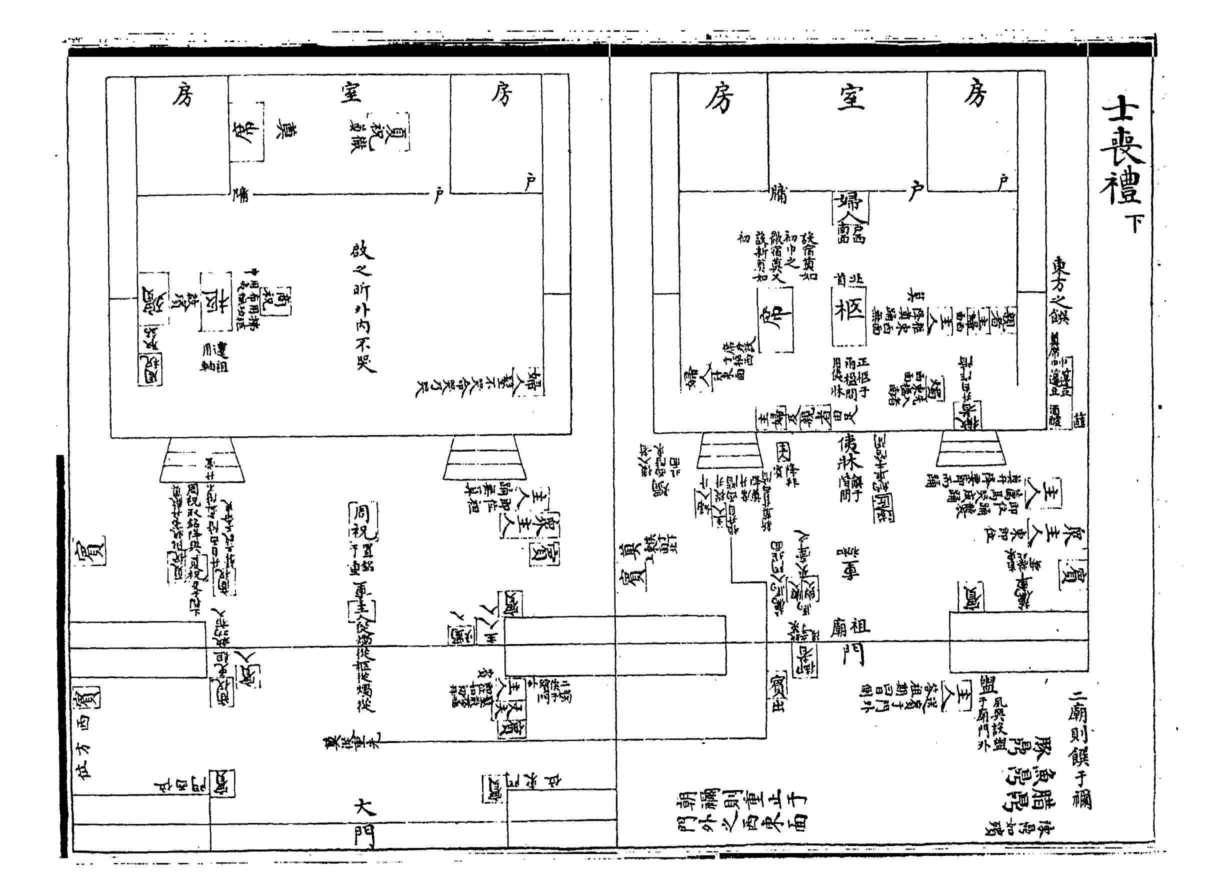

殯宮門
內西塾
外西塾
內東塾
外東塾
宗人告主婦
主人
賓
若不從卜擇如初儀

右卜日圖

案經卜日在朝哭復位之後據下賓出主人拜送則卜時主人以下皆在門外位也　經不言主婦面位以堂上哭位斷之當門内之東西面宗人東面告説見上異爵者面位經無明文據臨位門東北面者為諸公門東西面在兄弟之南為卿大夫門西北面為他國之異爵者此皆所謂異爵者要之皆賓也原圖置異爵于涖卜之南西面恐異爵者不止一西面也今

依臨位以賔字槩之宗人之告則自南面始　賔出

主人拜送據經賔已復外位則出及送在外門外也

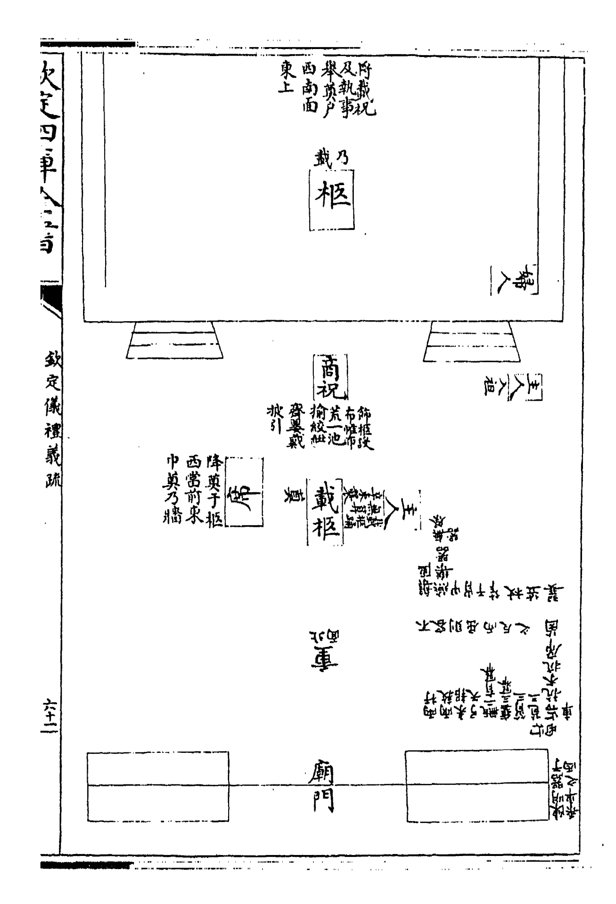

士喪禮 下
房
室
房
戶
牖
戶
房
室
房
戶
牖
戶
東方之饌
婦人
柩
主人
衆主人
賓
祖廟門
主人
大門
二廟則饌于禰

右啟殯朝祖之圖

案經言丈夫即位如初又言主人拜賓入即位袒注言如初謂朝夕哭位則門外內皆與朝夕哭之節同其門內拜賓則在遷祖之後也柩從兩門中及周祝取銘夏祝徹案皆附經詳之　據啟殯如哭位則柩遷于祖從者主賓男婦皆在矣故敖氏有主婦從主人婦人從衆主人女賓從男賓之說也但經第言主人從闕之　經先言燭從後言滅燭其間有柩升正

柩拜賓薦車諸節俱不言燭置何所據下記燭先入者升堂東楹之南西面後入者西階東北面在下今如其說載之　薦馬第言入門北面而不言門之左右則入門即止不進且又不必在重北也今近門載之

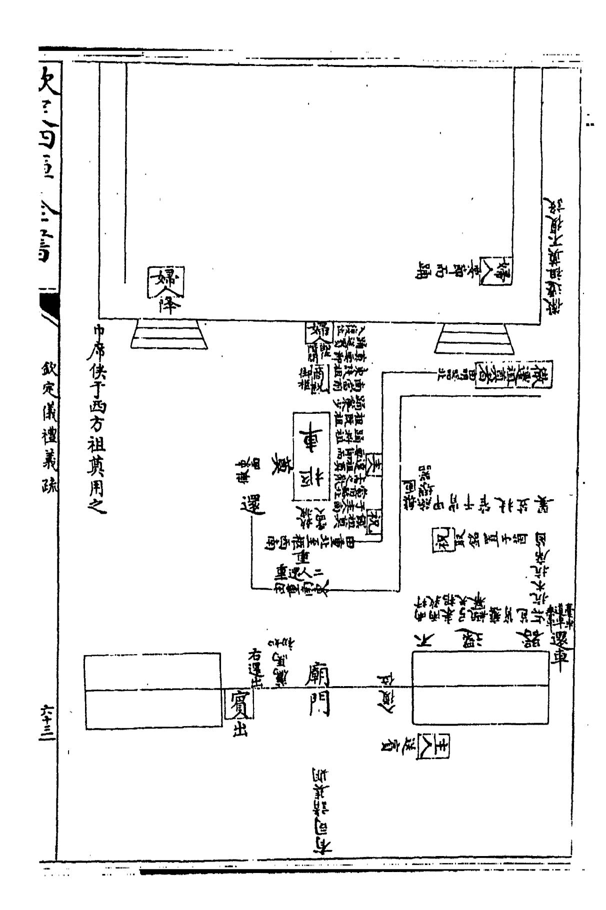

附載祝及執事舉奠户西南面東上
乃載
柩
婦人
商祝
主人袒
奠
降奠于柩西當前束乃墻
載柩
主人
車
廟門

右載柩陳器圖

喪大記士布帷布荒一池揄絞纁紐二緇紐二齊三采一貝畫翣二皆戴綏士戴前纁後緇一披用纁與此經詳畧不同要皆士飾柩所應有故備載之主人阼階下袒則敎說也　經言器西南上綪注謂明器西行南端為上不容則屈而反之所謂不容者如由苞筲而西至兩敦兩杅等將近堂塗故屈之陳于兩敦之北燕樂器以下又由西而東所謂屈而反之

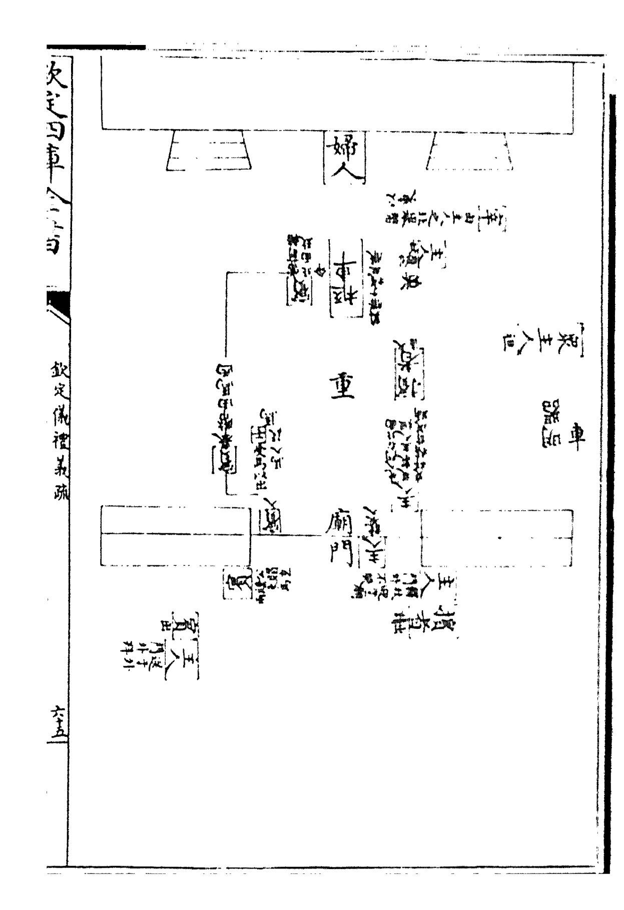
注甚明也原圖隨意錯雜並易之

巾席俟于西方祖奠用之
婦人降
車
還
廟門
賓出
主人送

右還柩祖奠圖

桒祖奠前有徹遷祖奠一節疏說曲折極多且為此節始事原圖附經文于前節中而圖仍闕之今補入又疏云西面徹之其說未確今依敖說作東面　記言祝饌祖奠于主人之南當前輅蓋主人在柩東今在主人之南則亦柩東可知且前輅横設于轅上下公賵賔當前輅敖氏以為柩西則所謂當者蓋輅之東西兩端耳楊圖于柩南載之則是柩之南非主人

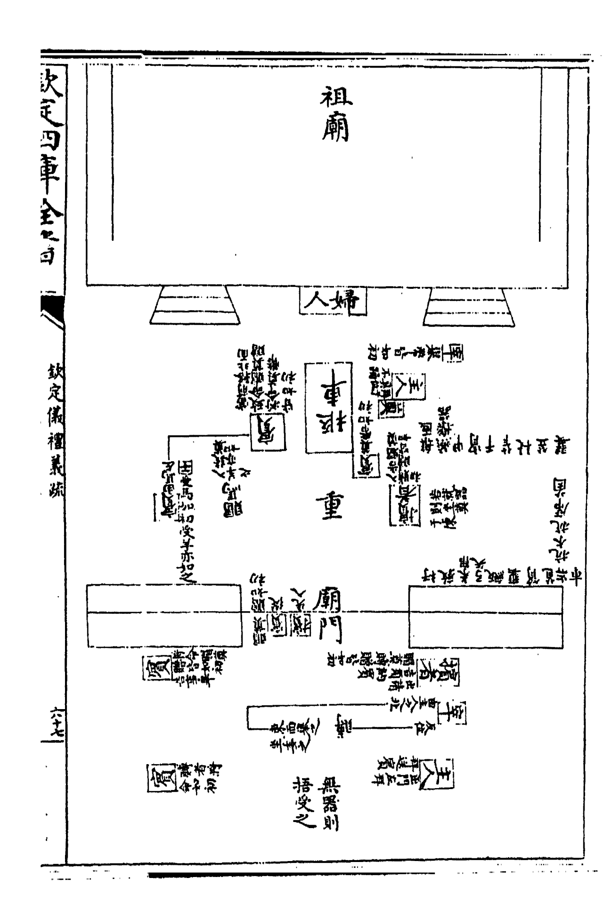
之南矣易之

婦人
重
廟門
衆主人位
主人
賓

右公賵圖

柰馬入設注謂設于庭在重南疏謂三分庭一在南設之又謂重北陳明器不得設馬不知明器在重之東南而不在重北且重南得庭之一亦何至庭南不容又設于北之理且即自庭南設之至于北亦重之東北而不謂之重北也要之重北近柩車重東南近明器俱不可以設馬且據下云賓由馬西又云賓當前輅北面致命蓋柩近中庭中庭非出入常道其常

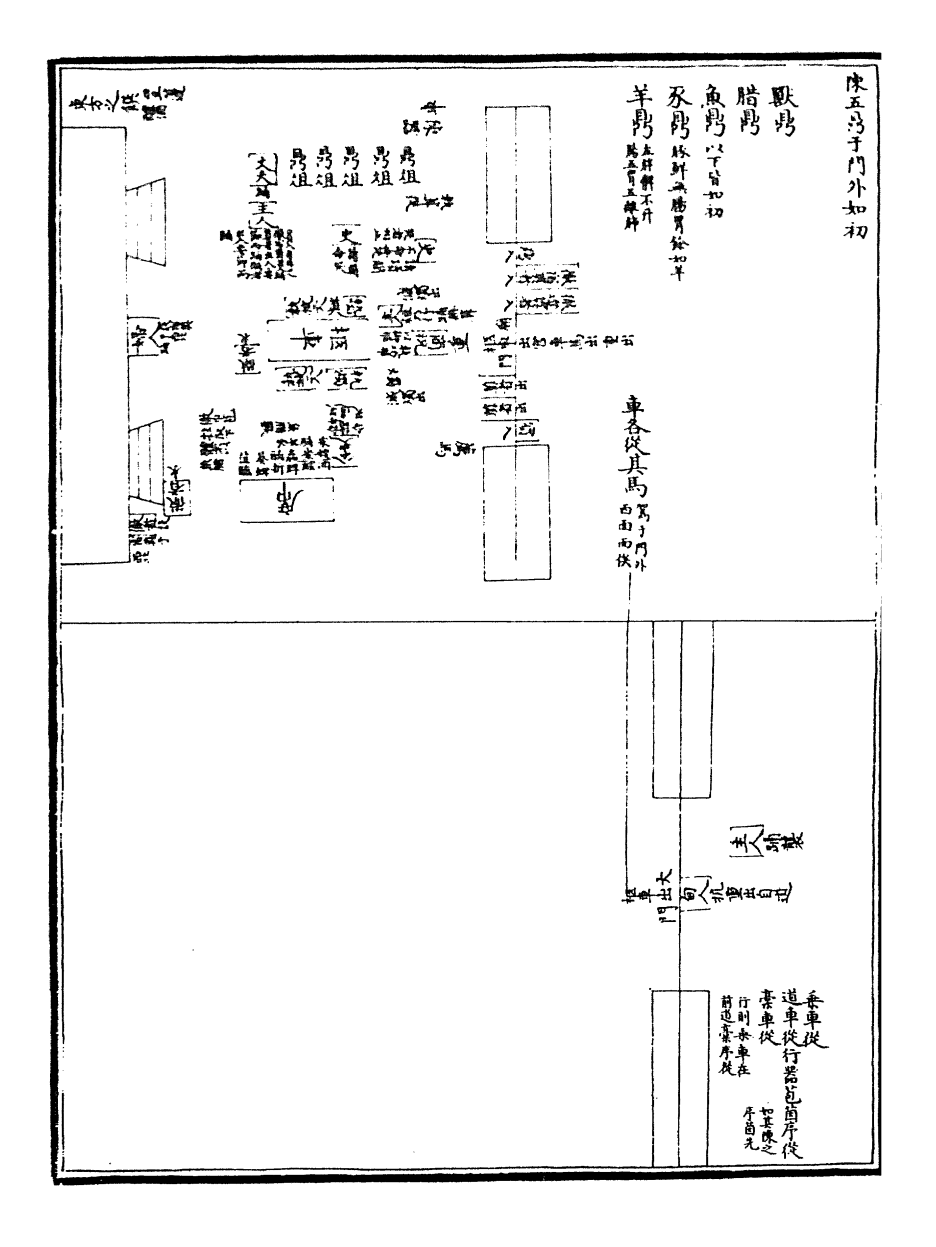
道惟有東西當階兩塗賔入門而左必由當階之道
而北至當枢處乃折而西及枢西乃北面致命若馬
在中庭則與當階之塗遠烏得以由馬西為節若賔
由中庭之馬西則北面直當枢亦不得謂之當前輅
故依敖氏西堂塗設之之説以載之

祖廟
重
廟門
無器則捂受之

右賓賵奠賻贈圖

案賓畢于君故賵奠賻贈與君賵之節各有異同如出請入告告須納賓拜送及馬入設賓由馬左當前輅北面致命奠幣此賓賵之同于公者耳惟贈在門外故無由馬左以下之節奠賻無馬亦與由馬左之節殊要之其餘則無不同于公賵也其異者則公賵有迎有袒有哭拜稽顙成踊及釋杖諸節而賓皆無之尊卑隆殺其别于此與圖于如初之文必舉其事

以實之其異者仍依經文載之以庶幾于不混云

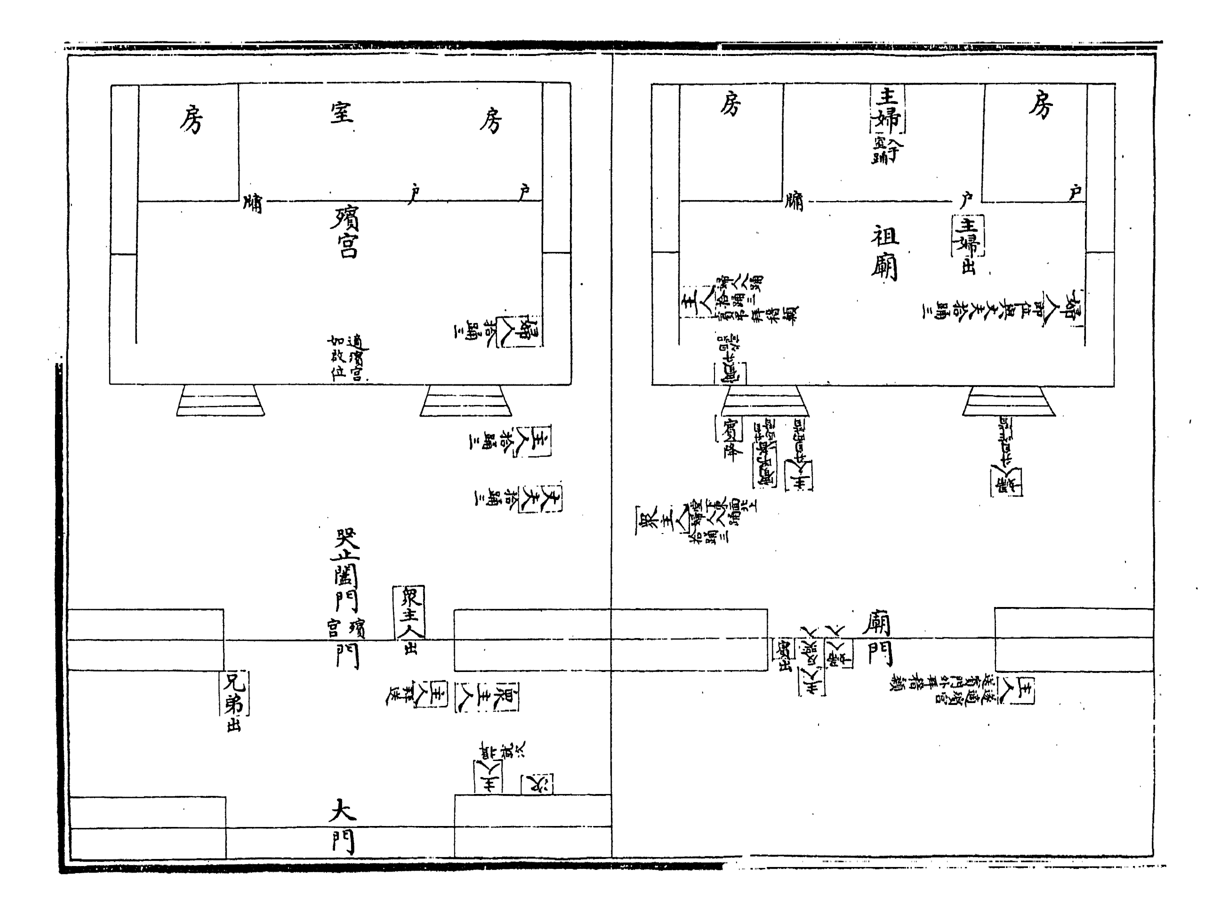

陳五鼎于門外如初
獸鼎
腊鼎
魚鼎 以下皆如初
豕鼎 豚解無腸胃餘如羊
羊鼎
車各從其馬 駕于門外西面而俟
大門
主人
乘車從
道車從
槀車從

右遣奠及出宮圖

案經言賓入者拜之言入則有不入者矣入者之位莫考故第載賓入于門而中庭中之位闕　徹者設于西北蓋祖奠也注謂徹于柩車西北亦猶序西南猶者猶徹大小斂奠上經所謂序西南直西榮者是也故載之西階之西南柩車及重與車馬出于兩門之中案說附經詳之　史讀賵有燭在右故下言滅燭公史讀遣第言滅燭則亦有燭在右可知史西面

以北為右故燭在其北南面公史東面以南為右則燭䖏在其南北面也

房
室
房
殯宮
房
祖廟
房
大門
廟門

右反哭于祖廟遂適殯宫圖

案賔弔于廟主人哭拜稽顙之後即言賔出主人拜送遂適殯宫則適殯宫時弔賔已出亦未聞有後至殯宫者故敖氏以為時無賔也楊圖廟門外已載明賔出主人拜送之節于殯宫復載之且不在門外而在門内并主人之次及哭止闔門之文亦俱在殯宫門内並易之

士虞禮

房
室
房
酒
醴
西夾室
東夾室
西堂
東堂
坫
坫
水洗篚
篚
一鉶亞之
葵菹
嬴醢
棗烝
栗擇
祝俎
稷敦
黍敦
篚
宮
門
西
東
匕俎
豕鬵
魚鬵
腊鬵
主人

右陳饌具圖

案朱子儀禮經傳通解以此節爲陳饌具楊氏圖易爲陳牲及器今依朱子改正　經言側亨于廟門外之右東面魚腊爨亞之北上則豕爨最北魚腊以次而南也又敖繼公云東面謂亨者爨亦存焉則亨者與爨皆東面魚腊二爨亦如之矣以經不言亨者闕之　又據少牢注云羊豕魚腊皆有竈竈西有鑊疏云陳鼎各當其鑊則此經所謂陳三鼎于門之右北

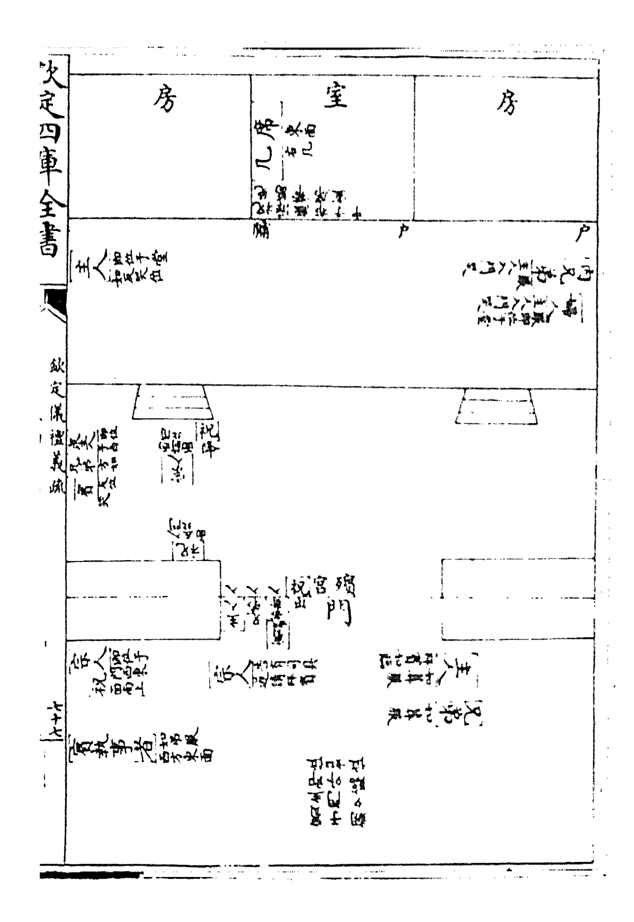
面北上者亦應各當其爨旣載設扃及鼏則三鼎皆然也　儀禮之例匕俎皆從鼎于爨所此言匕俎在墊西則當爨北矣西墊西而當爨北則爨亦當西墊西可知　記陳牲廟門外北首西上寢右注兼腊言則豕西而腊東也敖謂亦在西方當陳鼎之南如特牲腊與豕序則不在於吉時腊東首此當西首是也並從之　饎爨在東壁以下文推之有黍爨有稷爨疏謂稷在南敖云北上則黍在北也又敖云壁爨之

間當容人則執爨者當負壁西鄉是亦與爨俱西面也今依經闕之又注云上齊于屋宇特牲注云南北直屋梠又云南齊于坫此疏以屋梠屋宇為一則亦皆南齊坫可知　吉禮洗在東此洗在西經云水在洗西篚在東則雖地分東西而水洗篚之位則一然則篚亦南肆也又據下亞獻主婦洗足爵于房中則亦有北洗及篚矣補之　素几席在西序下此與士喪禮笄筐簞篋饌于西序下同彼注謂中以南謂之

堂疏謂半以北陳之則所謂西序下者以堂上半以北言也從之　四豆籩之設兩正豆經文本明敖氏以一鉶亞之為醯西從豆葅又在鉶西則自東而西也賈疏謂在鉶東北以北為上鄉南陳之東北葅為首次南醢醢東栗栗北棗棗東棗棗南栗則自西而東兩說不同如此據經言西楹之東則當以楹為主兩正豆在楹東則近于楹鉶及從豆籩又繼正豆而東如敖說則正豆與楹其間尚有鉶豆隔之何以取

節于榏今從疏説圖之又經言菹醢從豆籩而圖言葵菹蠃醢麋蒸栗擇者從下記説兩敦籍用葦刪去席字則敖氏説也　經言膷俎在内西塾上南順注謂南順于南面取縮執之便也肝俎在膷東敖氏據少牢禮謂縮執匕湇俎乃當其下端此當升北面取之又謂設肝當在膷西使其先取其説與鄭異今案經言南順則下端在南是當升塾北面取之又賓長位在西自西至塾則先取者自當在西敖説是也並

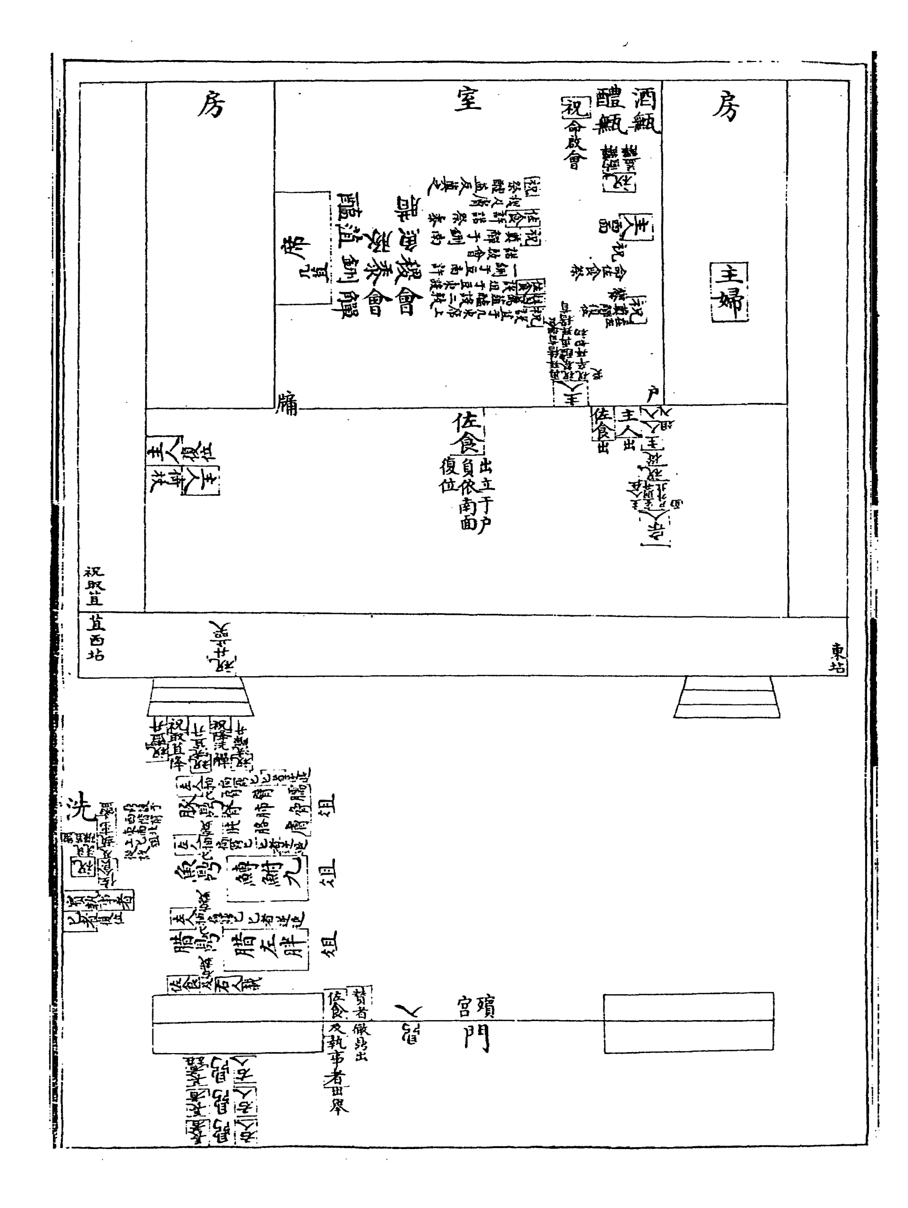
從之　記主人不視豚解注云主人視牲不視殺則主人當門外視牲在陳鼎之南南面也

房
室
房
几席
戶
戶
主人
祝
宗人
殯宮門
主人
賓執事者

右即位圖

案經言賓主婦人如朝夕臨位據朝夕哭東方西面有主人有丈夫有外兄弟又有賓南方亦皆有賓此經無丈夫外兄弟則統于兄弟俱在主人之南少退可知又臨位在兄弟之南者為卿大夫門東者為諸公門西者為他國臣西方為士此經第言賓執事教氏以執事者為士則賓位惟西方東面北上者而已又朝夕哭婦人即位于堂蓋阼階上西面之位蓋自

小斂以後皆位于此此經言婦人又言內兄弟內兄弟即婦人之稱在婦人之北者南上也

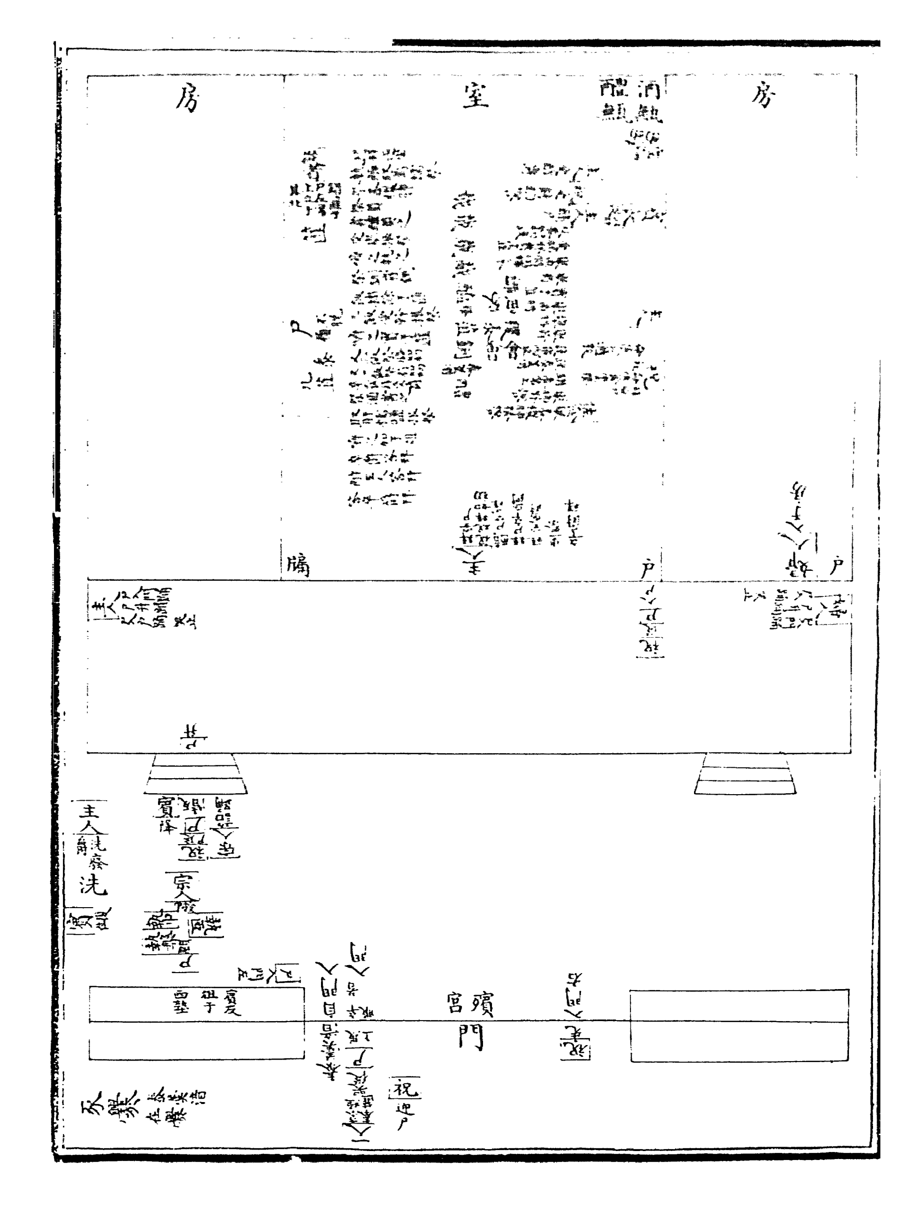

房
室
房
酒甒
醴甒
祝命啟會
主婦
席
几
牖
佐食
出立于戶
負依南面
復位
戶
主人
佐食出
主人出
祝取苴
苴西坫
東坫
洗
豚
魚
鱄鮒九
腊
腊左胖
俎
俎
俎
殯宮門
佐食及執事者出

右設饌饗神之圖

祭菹言東縮則有首尾首西尾東而直陳之也倚杖當西面然後回身東鄉乃北入戶也　祝設菹醢醢諸節皆席前事故並西面　設尚洗東俎東順而匕西皆教說也教又謂左人抽扃予左手取鼏委于鼏北加扃乃執匕而匕匕者之法也今依經闕之朼者逆退注以為復賓位是賓執事者也則贊者徹鼏後亦應復此位以經無文故從其略仍載賓執事

位以為節云　設俎經不言其人據敖氏云佐食既設俎出而立于户西則佐食設之其設鉶亦佐食矣今依其説載之　祝在主人之南北行酌醴當從主人之後其命佐食啟會後乃奠觶者據敖氏謂南面命佐食則北面酌醴遂轉而南面命之俟既啟會乃進奠于鉶南也　主人拜經不言面據下迎尸主人皆北面拜則此亦北面拜也

房
室
房
戶
牖
主人
門
宮
西
戶
尸
祝
賓
宗人
主人
洗
豕鼎

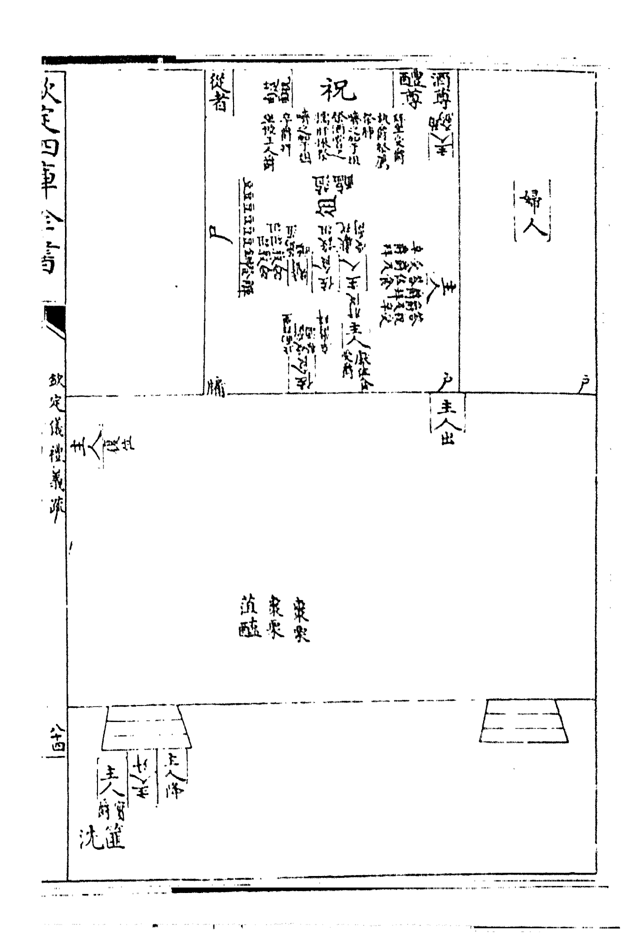
右迎尸九飯酳酢之圖

案經言尸入門而不言祝據下記尸入祝從尸敖氏謂祝始出迎尸先行入門及尸入祝乃居後從之少牢祝先入門右尸入門左亦辟尸先行爲辟尸盥則尸至階祝始從後延之也 尸盥第言宗人授巾其執槃執匜執巾三人及面鄉下記已詳據少牢皆宗人爲之此惟宗人授巾則其餘皆賓執事者今第依記載之又宗人之外既别有執巾者則宗人當受之

執巾者以授尸拭訖則宗人仍受之以授之執巾者也以經無文姑從其畧又盥在入門之後及階之前當即入門左少進時盥也故北當西階　祝延尸而在尸後者賈疏所引少牢注由後詔相之曰延是也　宗人初在户外北面此詔踊乃西階前北面者蓋宗人相主人主人入室故在户外及主人哭出復東面位則宗人亦降復西階前位可知也　饗神主人皆再拜稽首尸入室後第言拜蓋凡祭之常儀也第

妥尸及祝祝兩拜不言面至酳尸始言北面則拜妥等亦北面也惟祝祝言拜如初注以初為饗神之祝則亦再拜稽首矣今第依經載之　凡祭皆在豆間此經惟于祭薦見之蓋舉一以例其餘圖亦不勝詳也故第載其一云　佐食舉幹而不言授下言尸受幹則授可知又胳與肩亦第言舉而不言授受據下言祭則亦有授受也今依經闕之　上言徹肵則肵無實矣此黍羹湇乃自門入是所謂黍羹湇在爨者

也故存豕爨于門外以明之　敖氏謂尸無降席之禮故為酳之以酢主人由此推之則尸拜亦不降席也故並于席前附載之　祭必有告飽及拜侑之節此經無文是所謂喪食不飽非省文也故不贅

酒尊
醴尊
祝
從者
婦人
主人
尸
主人出
籩
豆
棗
栗
菹
醢
主人降
主人
沈
篚

右主人獻祝佐食圖

按獻祝之節大槩與酳尸等其異者如獻尸則洗獻祝則承已飲之爵而不洗一也尸祭肺有授祝則無授二也尸卒爵主人拜而後尸答拜祝則卒爵拜而後主人答拜三也主人獻尸北面答拜答祝拜則鄉注謂反西面位敖氏亦以西面答拜四也尸酢祝不酢五也其同者如坐受爵及肝從設俎之屬又敖氏謂祝亦贊薦而佐食設俎又拜即坐受爵無降席及

升之文則亦拜於席如尸也圖依經載之其餘則可類推而得焉佐食禮本簡亦第依經載之　堂上四豆籩兩正豆已薦尸兩從豆將薦祝其未薦之先猶在堂也故與四籩並載之楹東

篚
洗

婦人

酒尊
醴尊

祝

從者

尸

戶

牖

主人

棗 栗
棗 栗

篚
洗

右亞獻三獻圖

案楊氏亞獻自為一圖三獻經文附見下尸謖節中而圖則無之今合兩獻為一圖以備卒食三獻之節云　經言亞獻如主人儀據上主人酳尸有尸拜受爵主人答拜祭酒嘗酒肝從祭嚌卒爵皆拜及祝酌尸醋受爵皆拜坐祭卒爵皆拜經不言尸醋以特牲準之則亦有醋也今第依經文為圖餘並從其略　賔長三獻如初儀以上兩獻準之則亦應獻祝佐食其儀亦如初今依

經闕之

房

室

房

從者

尸

從者尸

祝前尸

戶

牖

從者尸過主人

祝前

祝

尸出戶

祝前

主人

主婦

序端

序端

從者尸降階

祝前

大夫

從者尸出門

祝前

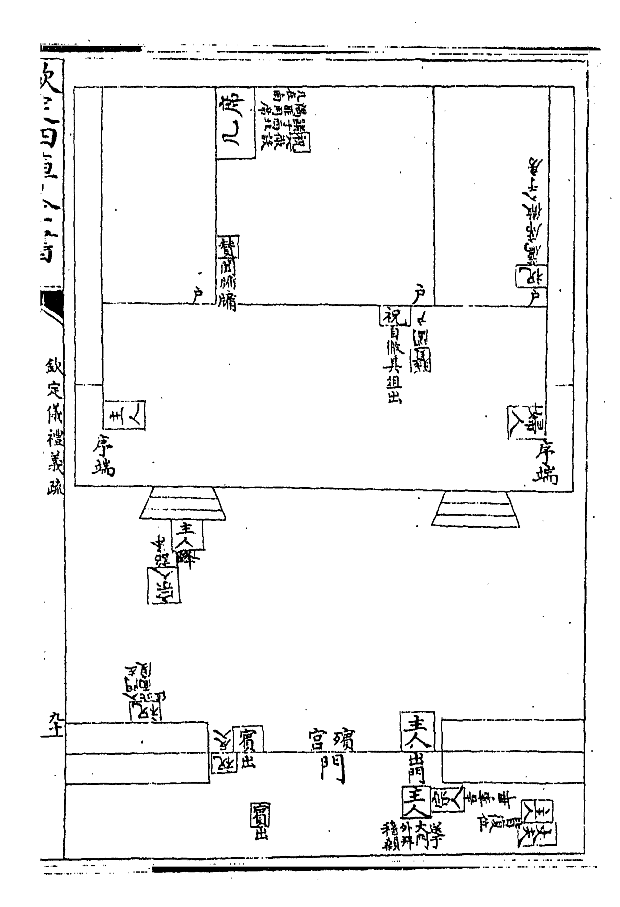
尸出

門

右利成尸謖圖

案敖氏據祝出户西面告利成謂主人虞祭與反哭之位皆入堂深其説是也且據其説則祝亦出户即西面告矣　經告利成主人哭皆哭則在位者親疏無不哭故曰皆也疏謂緦麻已上恐未然今并丈夫載之　經言祝前記言祝前鄉尸其鄉尸則有尸謖及出户過主人降階及門凡五節蓋他處則前道此五節則前道又時轉鄉尸故言鄉鄉必言還也今于祝

前後備載之　尸出主人不拜送敖氏所謂主人賔尸外無拜送尸之禮也故不贊

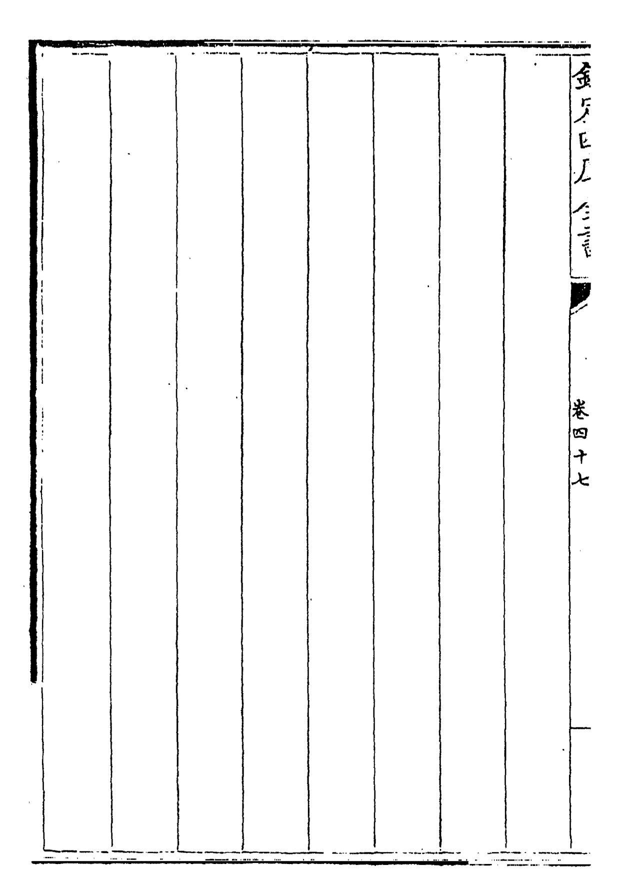
序端
序端
主人
婦人
戶
戶
戶
殯
宮
門

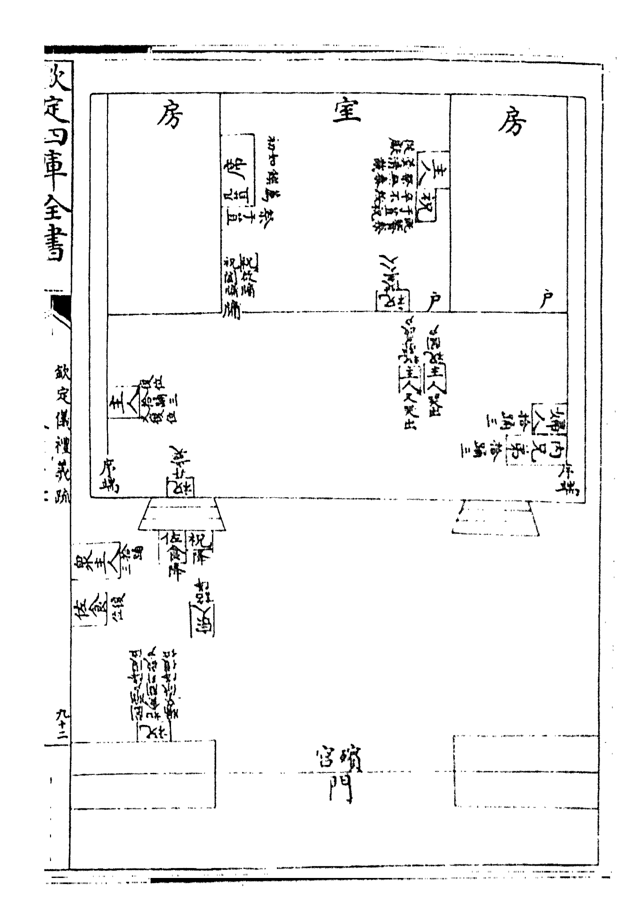
右改設圖

案陽厭本指殤祭言鄭氏借之以為尸入及出之節非也今依敖氏易為改設云　記祝反入門左北面復位然後宗人詔降則祝之復位蓋俟其降乃入徹也　又經第言祝徹贊闔牖户而不言其他據特牲佐食徹尸薦俎敦設于西北隅故疏以贊為佐食注又以徹祝薦席為執事者也若然則徹不止于祝及贊贊亦不止闔牖户矣據士喪禮凡徹即設者徹之

此設時有祝有贊及佐食則徹者亦即其人與今第

依經載之

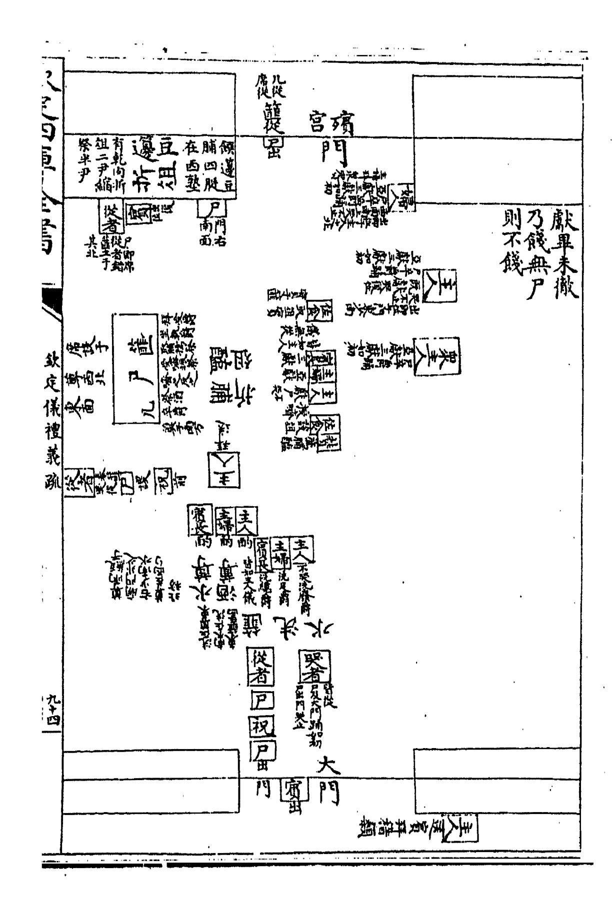

房
室
房

右無尸饗祭圖

案記言禮及薦饌皆如初既饗祭于苴祝祝卒則其節與下饗神並同惟祝闔戶以下為異耳據上既饗神以後祭薦饌之外主人之節四食具再拜稽首一祝祭觶再拜稽首二祝祝再拜稽首三哭出復位四祝之節三命佐食祭一取奠祭益反奠之二祝三佐食之節二取黍稷祭于苴三一取膚祭祭如初二經第以薦饌及不綏祭等四者該之示所重也今亦並

從其畧云

殯宮
門
獻畢未撤
乃餞無尸
則不餞
篚
從
豆
籩
尸
從者
主人
主婦
賓長
水
洗
篚
從者
尸
祝
尸出
大門
門
賓出

右餞尸圖

案記尊在廟門外之右少南洗在尊東南席在尊東是尊以門為節洗及席又以尊為節也尊少南者以西北為尸席容陳具及三獻地洗在尊東當少近以洗酌相將于事便也鄭氏謂洗在門左則非取節于尊矣敖氏謂未離乎廟門之西方是也從之 籩豆俎在西塾記不言鄉以士冠禮西塾之饌準之則應南鄉其次則如席前位也 經虞祭尸出執篚者哭

從此第于尸謖時言之要知出廟門亦從可知其尸

即席之後亦錯簂于席北面立也並補　凡尸出即

歸此南面者敖氏所謂祝告以將有事也以記無文

闕之　賓出復位鄭注以位為將入臨之位據朝夕

哭門外三面皆有賓位上虞祭第有西方士位此卒

哭之祭亦未必獨增公卿大夫他國異爵者之位也

故依虞禮第載賓執事者于西方贊薦佐食設俎準

虞禮也即位于門東少南則猶未離乎門也敖氏謂

主人位少南者宜稍鄉尸且為婦人當位于其北則其位當上齊門霤也婦人則近門矣　敖謂主人不哭為將行禮也然則亞獻三獻主婦賓長亦不哭其說是也今附不哭于主人獻尸之節其亞獻三獻則亦如初聚之　記言卒爵奠于南方無主人文則尸自奠之主人不拜尸亦不酢敖氏所謂略今亦從其略云　記言取俎實于篚篚不可以容俎敖氏以俎為俎實是也從之

欽定儀禮義疏卷四十七